

الجانِبُ العاطِفي

من

الاسلام

بَحْثٌ فِي المَخْلُوقِ وَالسَّلْوَكَ وَالتَّصَوُّفِ

محمّد الغزالي

الْجَانِبُ الْعَاطِقِي
الْإِسْلَامِ

كافة حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

دار الدعوة
للطباعة والنشر والتوزيع
٢ شارع منشا - محرم بك (الاسكندرية)
ت : ٤٩٠١٩١٤

محمد الغزالي

الجانِبُ العاطِفِي
من
الائِسلام

بَحْثٌ فِي الخَلْقِ وَالسَّلْوكِ وَالتَّصَوُّفِ.

مقدمة الطبعة الأولى

التصوف الفلسفي في تاريخنا العلمي لون من الغزو الثقافي الماكر قُصِدَ به لَفْتُنَا عن عقائدنا ومناهجنا وأهدافنا ، ويجب أن يتنبه أولو العلم له ، وأن يحذّروا أمتنا من بقاياها ودسائسه فإن أعداء الإسلام ينشدون من إشاعتهم| حلق أمة لا انتهاء لها ولا وجهة ، أمة ثرثرة كسول واهية الصلوات بكتاب ربها وسنة نبيها ؛ لا تحسن إلا تأويل الآيات والأحاديث وتحريف الكلم عن مواضعه والاسترسال مع الأحلام والخيالات ...

أما التصوف الإسلامي فشان آخر ، وربما كره البعض هذا العنوان ونحن لا نكثر لاختلاف الأسماء إذا اتفقنا على حقيقة المسمي !

أسماء البعض علم القلوب ! وأسماء آخرون علم الإحسان بمقاميه من مشاهدة ومراقبة ! وأسماء جماعة من علماء النفس والأخلاق : علم البواعث على الأعمال ...
وآثرت أنا تسميته بالجانب العاطفي من الإسلام ! وقد قيل قديما : لا مُشَاخَّة في الاصطلاح ...

المهم أن نفكر ونعمل داخل سياج محكم من توجيهات الوحي وستن صاحب الرسالة ، ومنهاج سلفنا الصالح ، وهذا ما حرصت عليه في هذا الكتاب أشد الحرص ...

إن أولى النهي أجمعوا على أن الحضارة الحديثة تربط الإنسان بالأرض وتقطعه عن السماء ، وتعلق قلبه بمآرب الدنيا ، وتذهله عن مطالب الآخرة ، وتعمل على سوق البشر بعيدا عن الله ...

أى أنها تسير في اتجاه معاكس للدين كله ! وربما أعانها على إدراك بعض النجاح فشل المتدينين في تقديم المنهج الإلهي مُشبعاً للعقل والقلب كافلا للعالم

والآخرة ، ملئياً لحاجات الروح والجسد ، والعاجلة والآجلة ...
ونحن المسلمين أغنى الناس بمواد البناء في هذا المجال ، وفي تراثنا ما يكفى
ويشفي إذا أحسننا الإدراك والإفادة ...

ليس الدين أحكاماً جافة وأوامر ميتة ، إنه قلب يتحرك بالشوق والرغبة ،
يحمل صاحبه على المسارعة إلى طاعة الله وهو يقول : ﴿ وعجلت إليك رب
لترضى ﴾ .

فكيف تتحول التكاليف الصعبة إلى شيء سائغ حلو ... ؟

ليس الدين ابتعاداً عن المخذورات ابتعاد خائف من مجهول ، أو ابتعاد مكروه
مضطرب ، إنه الوجل من عصيان ملئك مقتدر ، سبقت نعمائه ووجب الاستحياء
منه .

قيل ذلك لبنى إسرائيل قديماً : ﴿ أوفوا بعهدي أوف بعهدي وإياي
فارهبون ﴾ وقيل للمسلمين من بعدهم : ﴿ لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله
واحد فإياي فارهبون ﴾ .

لا إيمان إلا لضمير يرفض الدنيا ويرقب الرحمن ، ويمحس الحدود والحقوق
ويتمخض لله وحده وابتغاء ما عنده !

في هذا الكتاب إحياء لجانب مهم من موارثنا العلمية الثمينة ، تتجهم له
الحياة المعاصرة ، ولكنها سوف تحرم من بركات الأرض والسماء إذا خاصمته ومضت
إلى غاياتها الأرضية بعيدة عنه ..

وقد حرصت على ضبط المفاهيم الإسلامية وتقريبها إلى الأجيال الجديدة ،
وكان همى الأول كيف أصل بين العمل المطلوب في هذا العصر — لنصرة الإسلام —
وبين المعاني الروحية الموفورة لدينا ، كى تنطلق هذه الأعمال بطاقة داخلية قوية
ينتعش بها الحق ويسبق !!

هناك متكاسلون في طلب الدنيا .. والكسل صفة رديئة ، وعبادة الدنيا صفة رديئة ، والإسلام يحتاج إلى دنيا تخدمه ، وتدفع عنه ، وتمدّ رواقه ، فكيف السبيل إلى جعل القلب متعلقاً بربه ، يملك الدنيا كي يسخرها لخدمته ، ويجمع المال والبنين ليكونا قوة للحق ، وسياجاً يحمى بهما ؟

كيف يتحوّل ذكر الله بالغلوّ والآصال إلى مسلك إيجابيّ فعال ، يجعل أصحابه رهبانا بالليل فرسانا بالنهار .

وليست الفروسية هنا في ميدان الوغى وحده ؛ بل هي كدح في أرجاء البر والبحر والجو ، ليكون التوحيد صبغة الدنيا كما هو هتاف الكائنات كلها في الأرض والسماء ..

إنني خرجت بالتصوف من جُحره أو من صومعته ليكون طاقة محرّكة ...
وقد سرّني أن يضع الله القبول لما كتبت ، وسرّني أن دار الدعوة بالإسكندرية قررت إخراج طبعة جديدة لهذا الكتاب ، والله المستول أن يجعله في ميزان الحسنات ﴿وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين﴾ .

محمد الغزالي

٦ فبراير ١٩٩٠ م .

١٠ رجب ١٤١٠ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

هذا جزء من ثقافتنا الإسلامية يستحق البعث والعناية .
فإن بعض شعب الإيمان لقيت من الدراسة الحصيفة ما جعلها قريبة المأخذ
يسيرة العرض ، بل لقد حسبت الإسلام كله لطول ما توافر العلماء على خدمتها .
وذلك كفقهِ العبادات ، وما تضمن من طهارة وصلاة وزكاة ... الخ وفقه
المعاملات وما تضمن من بيوع وشركات ومعاضات .... الخ .
وكسائر الأحكام التي نظمت العلاقات بين أفراد الأسرة وأركان المجتمع .
إن هذه الجوانب من ديننا العظيم استبحر الكلام فيها ، واتسمت دراساتها
بدقة علمية ملحوظة ، وبرز فيها أئمة مرموقون .
أما الجانب النفسى والخلقى فهو - على جلالته - مغموط الحق ، أو لم يلق
العناية الدقيقة التي لقيتها الجوانب الأخرى .
لماذا تؤلف في الموضوع مثلا كتب كبيرة لها طابع علمى محدد ؟ ولا تؤلف
هذه الكتب العلمية في الإخلاص ، والتوكل ، والتقوى ، والأمانة والصبر
والحب ... الخ .
إن محبة الله جل جلاله ، والإخلاص له ، والتبتل إليه ، والتوكل عليه ،
والصبر فيه - معان تعد في الطليعة من شعب الإيمان ، أو هي من أركانه الركينة .
وتحرير هذه المعاني وفق تفاسير مضبوطة ، وشروح مستفيضة - خدمة
جلي للإسلام .

وأكد أقول : إن الأعمال الظاهرة من عبادة ومعاملة ما تصدق وتكمل إلا إذا اتسقت وراءها هذه المعاني الباطنة ، وتخلت مسالك الفؤاد ولذلك يجب أن تطرق موضوعاتها بكثرة ودقة .

وميدان التربية الإسلامية في هذا العصر أحوج ما يكون إلى هذه الدراسات ؛ فالتعاليم المدنية تزحف من كل فج ، وتقتحم طريقها إلى النفوس من مسارب لا حصر لها .

وإذا لم نحسن البناء الداخلى للنفوس ورفع الإيمان على دعائمه الفكرية والعاطفية كلها ، فإن الأجيال الناشئة لن تنجو من آثار هذا الزحف ، وربما شعرت بنقص في كيانها الروحي تسعى كي تستكملة من جهات أخرى ، وهذا باب لو انفتح هبت منه شرور جائحة .

ولست أجهل أن صلة الإنسان بربه ، وصلته بنفسه كانت موضع كلام طويل الأنفاس في كتب التصوف .

غير أن هذا الكلام كان أشبه بمقالات الأدباء ، وعواطف الشعراء ، يصور الإحساس الخاص لصاحبه أكثر مما يصور حقائق علمية قيمة .

ومهما كان ذلك الإحساس صادقاً فإن خصائص المنطق العلمى أعوزته . والمنطق العلمى يقوم على الثبات والعموم لا على وجهات النظر الخاصة .

ذلك ، إلى أن هذه الكتب أنبثت خلالها أخطاء مزعجة ، ومن الخطورة بمكان أن يتناولها رجل الشارع ، فلا يدري ما هو مستقيم منها ، وما هو معوج ، أو ما هو ذوق خاص ، وما هو حقيقة عامة . ومن الإنصاف أن نسجل للقوم عنايتهم بما انصرف غيرهم عنه أو قل اكترائهم له .

وهو هذا القسم الضخم من شعب الإيمان المتعلق بأحوال النفس الباطنة . وإذا كانوا أخطأوا حين درسوا وكتبوا - فغيرهم أخطأ حين وقف وجمد .

على أن الأخطاء في ثقافتنا التقليدية ليست حكراً على كتب التصوف - وإن نالت هذه الكتب نصيباً جليلاً منها - فإن الأخطاء تطرقت إلى كتب التفسير

والفقه والسيرة ، واندس في صحائفها ما يؤذى الله ورسوله ، وما اجتهد الأئمة في التحذير منه . وكشف القناع عن دخله وغشه .

وكم تحتاج مواردنا الثقافية إلى جهاد علمي كبير ؛ كي تتجرد من الظنون والأوهام التي علقت بها ، وتعود إلى السمات الماثورة عن كتاب الله وسنة رسوله . وهي سمات الحق واليقين فيما تتناول من قضايا ، أو تصدر من أحكام .

* * * * *

وقد دفعني إلى تأليف هذا الكتاب ما رأيته من ضرورة تجلية هذه الحقائق المطمورة ، وتكميل الملامح الإسلامية بكشف الغطاء المضروب على جانب منها . ثم ما رأيته من أن هذه الحقائق شبيبت بما غض من فضلها ، حتى تجهم كثيرون لها وضاقوا ذرعاً بمجرد ذكرها .

فكان جهدي أن أنحى في هدوء تلك الشوائب الغريبة ، وأن أعود بالمادة الإسلامية الصرف إلى موضعها الخالي منها ، لتحتله إلى جوار زميلاتها من حقائق الإسلام الأخرى ، معتمداً على كتاب الله وسنة رسوله ومتأثراً بخطوات الأسلاف من رجالات الإسلام الذين سبقوا بإنارة الطريق وتمهيد السالكين .

وقد أسفت - كما أسف غيري - لصنفين من الناس :

* صنف تلمس في قلبه عاطفة حارة ، ورغبة في الله عميقة ، وحباً لرسوله بادياً ، ومع ذلك تجده ضعيف البصر بأحكام الكتاب والسنة ، يعلم منها قليلاً ويجهل منها كثيراً ، ويغريه بالتعصب للقليل الذي يعلمه أنه يأنس من نفسه صدق الوجهة ، وقوة محبة الله ورسوله ربما افتقدتها في غيره فلم يشعر بها .

* وصنف تلمس في عقله ذكاء ، وفي علمه سعة ، وفي قوله بلاغة ، يعرف الصواب في أغلب الأحكام الشرعية ، ويؤدي العبادات المطلوبة منه أداء لا بأس به ، ولكنه بارد الأنفاس ، بادى الجفوة ، غليظ القلب ، يكاد يتمنى العثار لغيره ، كى يندد بأغلاطه ، ويستعلى هو بما أوتى من إدراك للحق ، وبصر بمواضعه من كتاب وسنة .

عرفت الصنفين معاً في تجارتي مع الناس .

فكان يغيظني من أصحاب العاطفة ، ما يغلب عليهم من جهل وما يشين غيرتهم من عكوف على الخرافات ، وعجز عن استيعاب الأحكام التي استعلنت في دين الله أدلتها ، واكتفاؤهم بحب سلبى طائش .

وهؤلاء يصدق عليهم :

ما رواه ابن الجوزي بسنده^(١) : عن ابن عباس ، أنه دخل على عائشة - رضی الله عنها - فقال : يا أم المؤمنين أرايت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاداه ، وآخر يكثر قيامه ، ويقل رقاداه . أيهما أحب إليك ؟

قالت : سألت رسول الله - ﷺ - كما سألتني ، فقال : أحسنهما عقلاً ، فقلت يا رسول الله . إنما أسألك عن عبادتهما .

فقال : يا عائشة إنهما لا يسألان عن عبادتهما إنما يسألان عن عقولهما ، فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة .

وعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - ﷺ - : « إن الرجل ليكون من أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل الجهاد ، فما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله » .

وكان يغيظني من الآخرين استكبارهم لما هلوا إليه من صواب في بعض الأحكام العقيدية والفقهية ، واستهانتهم بآفات القلوب وفراغهم من حرارة الإقبال على الله ، والحنو على عباده .

وقديما شكوا الإمام ابن القيم من أن بعض المدرسين والمفتين والقضاة غلب عليهم جفاف الطبع ، وقسوة القلب ، وإن كانت براعاتهم النظرية في ميدان العلم لا مطعن فيها .

---

(١) اعتمدت في تدوين هذه الأحاديث على ابن الجوزي ، لكن يبدو أن أسانيدها ضعيفة ، فلم أرها في الصحاح ولا الحسان ، وإنما أغراني بقولها أن معناها دلت عليه بصوص أخرى ثابتة .

والمسلم الكامل رجل نير الذهن والقلب معًا . حاد البصر والبصيرة جميعًا
تتعانق فكرته وعاطفته في معاملته لله ، ومعاملته للناس ، فلا تدرى أيهما أسبق ؟
صدق أده أم حسن معرفته ، ولا تدرى أيهما أروع ؟ خصوبة نفسه الجياشة أم
فطانة عقله اللماح !! ..

وهذه الصفات مشتقة من طبيعة الإسلام نفسه ، فهو دين يبنى عقائده -
من ناحية الصحة العقلية - على أسس فكرية تشبه البديهيات في علوم الرياضة من
حساب وجبر وهندسة .

والركائز العقلية لهذا الدين ثابتة فيما شرع من معاملات عامة ، وفيما
يعرض له من مشكلات متجددة .

وإلى جانب هذا فالإسلام دين عبادة تقوم على سلامة القلب ، وشحنه
بالإخلاص ، والمحبة والأدب ؛ وتجريده من الهوى والأثرة والغش .

وسيرة صاحب الرسالة صلوات الله عليه مثل لهذا الأزواج بين يقظة
القلب واللب والتقائهما في سلوك واحد .

* * * * *

ودين الإنسان ينقص بقدر ما يصحب عاطفته الحارة من نقص علمي أو
عجز فكري ، وما نطننا ناسين قصة الدبة التي قتلت صاحبها من حيث تريد
حمائته ، وإن العقل للإيمان كالبحر للسائر ، هيهات أن يرشد سيره إذا فقدته .

ويشيع بين أصحاب هذه العاطفة القاصرة التعويل على ما يرونه هم دلالة
الصدق وسبيل النجاة ، ومن بدع اختلقوها ، أو طاعات محدودة القيمة ضخموا
قيمتها ، ورفعوها فوق قدرها .

على حين ينسون عزائم الإسلام ، وتكاليفه المهمة ، وموازينه الحساسة في
تقويم الخلق والسلوك وشتى المعاملات .

وما أكثر ما تخدع النفس صاحبها . حين تغريه بعمل ، وتببطه عن آخر .

والذى قعدت عنه هو خيرها وشرفها ، والذى أسرعت إليه قليل الجدوى إن لم يكن مبعث ضرر !!

أعرف موظفًا كبيرًا يظهر حب آل البيت ، ويمسك السبحة بيده ليحصى عليها ما يريد من أسماء وصلوات ، إنه يحسب نفسه من الواصلين بإدمانه هذا اللون من العبادة ، وتلك عنده مظاهر التقى الشديد ، إلى جانب - - طبعًا - - أدائه للفروض المكتوبة فهو - فيما أعتقد - لا يقصر في أدائها .

وحدث يوماً أن أقيم حفل تبارى فيه الخطباء ، وذكرت الصحف أسماء المتحدثين ونسيت أن تذكر اسم العاشق لآل البيت ، وكاد الرجل يجن لما فاته من أسباب الرياء ... !! وانكشفت خبيته ، وانكشفت معه خبيثة هذا النوع من التدين الذى لا يستكمل عناصر الإيمان الحق ، ولا يحسن فطام النفس من أبحث عللها ، بل يدارى هذا النقص بتلاوة أذكار ، أو إحصاء صلوات على رسول الله - ﷺ - ...

ولو أنه قرأ القرآن كله ، وهو يستبطن تلك العلل ما أفاده شيئاً أن يتلو القرآن والسيرة معا .

إن الله جل شأنه جعل الصراط المستقيم هو المعبر الفذ لمن يتغيه . وكل تقصير ، أو قصور فى فهم هذا المنهج ، واستبانة مراحلها - لا يدل على خير . وكل عوض يشتغل المرء به عن المعالم التى وضعها الله لا يزيد صاحبه إلا خبالاً .

وأى عاطفة لا يصحبها تفصيل صحيح لأصول الإسلام وفروعه ، وعمل تام بها فليس لها عند الله وزن .

وصدق العاطفة ليس عذراً للمخلط العلمى ، ولا للقول فى دين الله بالهوى والرأى ؛ فإن للإسلام ينابيع معروفة محصورة تؤخذ أحكامه منها وحدها ، ولا يؤذن لبشر بالتزيد عليها أو الانتقاص منها .

وقد توفر العلماء جيلاً بعد جيل على خدمة هذه المصادر واحترام حدودها .

لكن بعض العاطفيين يؤثرون - بالهوى - حديثًا واهنا أو موضوعًا على حديث صحيح ، ويعتقون أقوالًا فقهية ليس لها من أصول الفقه سناد .
وقد يفسرون القرآن فتسمع منهم الغرائب .
معاني لا صلة لها بدلالات الألفاظ ولا بتراكيب اللغة ، ولا بالمأثور عن رسول الله - ﷺ - ، ولا بالمروى عن أصحابه الذين تعلموا منه ، ومشوا في أثره .

اسمع هذا التفسير الخرافي لسورة النصر :

﴿ إذا جاء نصر الله ﴾ . أى المدد الملكوتي ، والتأييد القدسي بتجليات الأسماء والصفات .

﴿ والفتح ﴾ : المطلق الذى لا فتح وراءه وهو فتح باب الحضرة الأحدية والكشف الذاقى بعد الفتح الميين ، فى مقام الروح بالمشاهدة .

﴿ ورأيت الناس يدخلون فى دين الله ﴾ : أى التوحيد ، والسلوك على الصراط المستقيم وبتأثير نورك فيهم ، عند فراغك من تكميل نفسك .

﴿ أفواجا ﴾ : أى مجتمعين كأنهم نفس واحدة .

﴿ فسبح ﴾ : أى نزه ذاتك من الاحتجاب بمقام القلب إلى الترقى فى حق اليقين .

﴿ بحمد ربك ﴾ : أى حامدًا له بإظهار كمالته وأوصافه التامة عند التجريد بالحمد العقلى .

﴿ واستغفره ﴾ : واطلب ستر ذاتك بذاته ، كما كان حال الفناء قبل الرجوع إلى الخلق أبدًا .

﴿ إنه كان توابا ﴾ : قابلا لرجوع من رجع إليه بإفائه بنوره ولما كمل

الدين واستقرت دعوته طوبى الرسول بذلك أى بالرجوع إلى مقام اليقين الذى يستمر إلى ما بعد الموت^(٢) .

نقول : وسورة النصر هذه لها قصة معروفة مشهورة .

فإن عمر بن الخطاب كان يقرب إلى مجلسه عبد الله بن عباس ، وهو مجلس يشهده أشياخ الصحابة ، وعبد الله لما يزل شاباً فى مقتبل العمر ، فكأنهم استكثروا عليه تلك المنزلة .

ورأى أمير المؤمنين ذلك فأراد أن يريهم سر إعزازه لابن عباس ، وأنه لم يؤثره بقربه إلا لرجاحة عقله ورحابة علمه .

فسألهم عن تفسير سورة النصر ، فأجابوا بالمعنى المتبادر إلى الذهن : أمر بالتسبيح والاستغفار ، موقوت بمجىء النصر ، ودخول الناس أفواجا فى الإسلام بعد الفتح الأعظم وسأل عمر : أكذلك يا ابن عباس ؟ ، وأجاب ابن عباس بإضافة معنى آخر ، أن السورة تنعى إلى الرسول نفسه ، كأن الأمر بالاستغفار بعد دخول الجماهير فى دين الله إيذان بانتهاء وظيفة الرسول ، وتمهيد لانتقاله إلى الرفيق الأعلى ... ذلك كله ما تعنيه السورة .

لكن هذا المفسر المتصوف سلك طريقاً لا يعرفه شيوخ الصحابة ، ولا ابن عباس ، ولا أمير المؤمنين عمر ، ولا تطيقه معانى الألفاظ ، ولا توحى به صياغة الجمل ، ولا سناد له من علم اللهم إلا شروذ قائله .

وهذا الهراء لا يسمى تفسيراً ، ولا يقبل القول به من أحد .

وأسوأ ما فيه أنه فتح لباب الفتنة والتأويل الباطل لدين الله ، وأنه تهجم على القرآن العزيز . ما يليق أن يصدر من مسلم .

---

(٢) نشرت مجلة العشرة المحمدية حلقات متصلة لهذا اللون من التفسير . وقد استغربت هذا النشر لما أعلمه عن رائد الجماعة من أدب وفضل وغيره على الإسلام ورغبة فى إصلاح التصوف من الأخطاء التى علققت به ونحن نعد هذا الشروذ العلمى أخطر الآفات على كيان الإسلام نفسه .

لندع هؤلاء ولننظر إلى الطرف المقابل ، وهو خاص بالعلماء النظريين ،
الذين أحسنوا دراسة الأحكام وتقريرها .

ولما كنت قد أتممت دارستى فى هذا الميدان فأنا خبير بماأخذه .

تلقينا فقه الصلاة مثلا ، وحفظنا من واجباتها بضعة عشر ، ومن سننها فوق
الخمسين ، ومن فروضها وشروطها كذاوكذا ، واستغرق ذلك وقتا طويلا .

ومع ذلك فلم نع شيئا من روح الصلاة ، من الخشوع الحتم فى حضرة
الله ، لم ندر شيئا عن العظمة الباهرة التى ينبغى أن تغمر أفئدتنا وأوصالنا .

لقد درسنا الشكل بدقة واستوعبنا من التعاريف والضوابط الكثير . أما
موضوع الصلاة فرمما عرض له بعض المدرسين الأتقياء بكلمات قلائل
وحسب ...!!

وليس هذا هو دين الله .

ودرسنا التفسير ، فخذ مثلا هذه الآية أمموزجا للشرح المقرر ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ
إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَلْقَلْبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ
يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ .

الجملة الأولى فيها قصر موصوف على صفة ، فما سر هذا القصر ؟
والجملة الثانية جاءت بعد اسم نكرة فهى صفة .
والجملة الثالثة تضمنت استفهاما إنكاريا بيانه كذا ....
والجملة الرابعة فيها الشرط والجزاء يدلان على خسار المرتد واستغناء
الله عنه .

أما الجملة الخامسة ففيها وعد الله بمثوبة الشاكرين .
هذا هو التفسير الذى يجىء فيه الامتحان :

أما التنويه بالوفاء للمبدأ وإن مات ممثله .

أما تحديد وظيفة المرسلين بأنها البلاغ الذى يقف كل امرىء بين يدى الله
مسئولا عن نفسه .

أما النعمى على هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف ، والذين يفرون من الميدان عند أول مصاب .

أما تبين قيمة الحياة الدنيا بالنسبة لحملة المبادئ ولسائر الناس .
أما تعليق القلوب بمولى النعم ، وبعث الهمم على الارتباط به والبذل له
والفناء فيه وحده .

أما توضيح معنى الشكر على نعمة الإسلام ، وتوفيق الإيمان الذى ختمت
به الآية .

أما ذلك كله فإن أحدا لا يعرض له ، ولا يسأل عنه ، مع أنه لباب
التفسير .

وما إعراب الجمل واستبانة وجوه البلاغة ، وتعرف شتى الأحكام إلا إطار
لإبراز هذه المعانى التى تدعم اليقين ، وترى الإخلاص ، وتعلم التضحية ، وتدرج
على الجهاد .

وعجيب أن تقع بين صنفين متناقضين :

صنف يفسر بقواعد اللغة والبلاغة ، ولفت النظر إلى بعض الأحكام القرية
الظاهرة ثم يقف .

وصنف آخر يهدم القواعد ويتجاهل الحدود ويهجم على القرآن بمعان
مبتوتة الصلة به لأنها فى نظره ترقق القلب ، وترهف الوجدان ، وتنقل الناس إلى
الله .

*****

إننا فى هذا الكتاب نعرض - كما قلنا - جزءاً من الإسلام لا مصدر له إلا
ما يفهم من الوحي ، ولا سناد له إلا شواهد القرآن والسنة .

وأعرف أن ناساً من أهل السنة سيقولون : لقد تصوف المؤلف .

وأن ناساً من المتصوفة سيقولون : إنه شارح عن الطريق .

وحسبى أنى استهديت ربي ، وأنصفت هذا الدين من شتى الأفهام الخائرة .

ولله الحمد أولاً وآخراً .

الإِسْلَامُ وَالْإِيْمَانُ وَالْإِحْسَانُ

حديث جامع :

من حديث لعمر رضى الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ قال . الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ، قال صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه .

قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ، قال : صدقت .

قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ....^(١) .

الإسلام ، الإيمان ، الإحسان ، كلمات ثلاث وردت في الحديث معرفة بما يشرح دلالتها ، وهى - فى نظرنا - لتعد عناوين شتى لحقيقة واحدة .

والحقيقة الواحدة قد تنظر إليها من عدة جهات فيعنيك من كل جهة وصف خاص بارز ، مع أن هذه الأوصاف كلها متضافرة فى تحديد الحقيقة وتوضيح معالمها . ولذلك ختم الحديث بتلك العبارة : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » .

والدين الذى نزل أمين الوحي لتوضيحه هو الإسلام إن نظرنا إلى السلوك الظاهر ، والعمل البين .

---

(١) بقية الحديث « قال فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال : فأخبرني عن آماراتها ؟ قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان ، ثم انطلق فلبث مليا . ثم قال : يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » رواه البخارى .

وهو الإيمان إن نظرنا إلى اليقين الباعث والعقيدة الدافعة .
وهو الإحسان إن نظرنا إلى كمال الأداء والوفاء على الغاية عند اقتران الإيمان
الواضح بالعمل الصالح ...

بل هو جملة هذه المعاني ، لا ينفصل أحدها عن الآخر عند التصور
الكامل ، كالشجرة الحية . قد تنظر إلى جذعها الذي يحمل الغذاء للغصون الدانية
والذوائب العالية .

وقد تنظر إلى الأثمار المطعومة والأوراق المظللة .

وقد تنظر إلى ينبع الشجرة وحفوها وازدهارها .

بيد أن هذه الأنظار المختلفة لا تغير من وحدة الشجرة ، واكتمال صورتها
في الدهن وفي الخارج . من الجذع القائم ، والأغصان الممتدة ، والرواء الشائع
في الأزهار والجنى ...

وربما انكملت العناصر التي تتكون منها حقيقة الدين ، ووهت الروابط
التي تشد بعضها إلى البعض الآخر ، فيكون الإسلام عملاً خافتاً لا تلمح وراءه
قوة الإيمان ، أو يكون الإيمان باعثاً مريضاً لا يدفع الأهواء ولا يوقظ الضمائر ،
أو يكون الإحسان زعماً لا يبصر الحق ولا يحس هيمنته .

نعم ، قد يقع هذا في حياة الناس كما ترى أحياناً شجرة معطوبة الثمر ،
ذابلة الورق ، لا جذعها يحمل الخصب والثمار ، ولا أفنانها تحمل القطوف والخير
ولا منظرها يوحى بالبهجة والرضا .

ولكن هذه الأحوال المعتلة ليست الفطرة العامة والطبيعة السائدة .

والحديث الذي بين أيدينا يشرح الحقيقة الصحيحة للدين .

والإيمان إذا صح لا بد أن ينتج العمل .

والعمل إذا صح لا بد أن يركز على الإيمان .

والإحسان إذا صح لا ينشأ إلا من إيمان راسخ وعمل كامل .

ويمكنك أن تقول : إن الدين الذى جاء جبريل يعلمه هو الإسلام .
والإسلام لا يصحح إلا بالروح الكامنة فيه ، والوقود المحرك له أى الإيمان
الحق . فإذا استبطن هذا اليقين الدافع فأمامه مثله الأعلى فى إحكام الصلة بالله ،
والشعور براقبته الدائمة وشهوده الجليل ، وهو مقام الإحسان .

وقد شرحنا الحديث بهذا الأسلوب لأن بعض الناس وهم أن كلمات
الإسلام والإيمان والإحسان مراتب يسلم بعضها إلى البعض الآخر ، وأن بينها
فواصل وفجوات ، أى أن الإسلام قد ينفك عن الإيمان ، وأن الإيمان قد ينفك
عن الإسلام .

ثم جاء فى هذا العصر الهازل من ظن الإحسان منزلة يتوصل إليها بغير
الفروض المشروعة والعقائد المقررة .

وبذلك أصبحت الكلمات الثلاث ترمز إلى حقائق شتى لا إلى دين الله
الواحد ، وهذا شرود بعيد .

والقرآن الكريم يهذى إلى تلازم هذه المعانى وتساقطها فى بيان حقيقة الدين
من ألفه إلى يائه ، وإلى أن تلون العبارات إنما يشير إلى الوجوه الوضاعة لهذه الحقيقة
الواحدة .

وإنك لترى هذا فى عشرات الآيات التى تصف هذا الدين ، وتشرح
تعاليمه ، ذاكرة فى تضاعيف هذا الوصف كلمات الإسلام والإيمان والإحسان ،
لتكون هذه الكلمات منارا يضيء الطريق ، وحاديًا يسوق إلى الغاية .

قال عز وجل يصف المؤمنين فى صدر سورة النمل : ﴿ هُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ﴾ (٢) .

وقال يصف المحسنين صدر سورة لقمان : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ

---

(٢) النمل : الآية ٢ ، ٣ .

الْحَكِيم هُدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ فاتحدت الصفات للنوعين معا .

وأنت خير بأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أهم عناصر الإسلام التي ذكرت في الحديث .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٤) .

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٥) .

﴿ ... و أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ .

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ (٦) .

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ (٨) .

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٩) .

والآيات السابقة كلها ترادفت فيها عبارات الإسلام والإحسان على أساس

(٣) لقمان : الآية ٢ ، ٣ .

(٤) الأنعام : الآية ١٦٢ ، ١٦٣ .

(٥) الزمر : الآية ١١ ، ١٢ .

(٦) يونس : الآية ١٠٤ ، ١٠٥ .

(٧) النساء : الآية ١٢٥ .

(٨) لقمان : الآية ٢٢ .

(٩) البقرة : الآية ١١٢ .

أن الإيمان المستكن في الأفئدة شيء مقطوع بوجوده ووفرتة ، وإلا فلا يتصور هنالك إسلام ولا إحسان .

وإذا كانت هذه الآيات قد تناولت الجانب الظاهر من جوهر الدين فإن الآيات الأخرى تناولت الحقيقة تناولاً يصف جذرها الأصل :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ (١٠)

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (١١) .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ (١٢) .

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ . وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (١٣) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴾ (١٤) .

والمأمل في هذه الآيات يرى أن متعلقات الإيمان كثيرة لا يجوز بته أن

---

(١٠) الأنفال : الآية ٢ .

(١١) الحجرات : الآية ١٥ .

(١٢) الأنفال : الآية ٧٤ .

(١٣) النساء : الآية ١٣٦ .

(١٤) النساء : الآية ١٥٠ - ١٥١ .

ينفك أحدها عن الآخر ، كما يرى أن آثار الإيمان العملية - وهي لباب الإسلام - لا يمكن أن تنفصل هي الأخرى عن طبيعة اليقين الموحى بها .

بل يرى أن الإيمان بالبعض والكفر بالبعض كفر كامل :

وأن الإيمان المقرون بنية التمرد ، ورفض الخضوع لله كفر كامل :

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (١٥) .

ومن ثم يتضح أن حقيقة الدين واحدة ، وأن أوصاف الإسلام والإيمان والإحسان التي تعرض له هي شروح لوجوه شتى منه ، وليست مراحل مغايرة له أو بعيدة عنه ، وإن كان العنوان الذى شاع علما على هذا الدين ، بل صفة للأديان كلها ، وسمة للفترة الإنسانية السليمة ، هو الإسلام ...

.....

ما هو الإيمان ؟ :

الإيمان معرفة بلغت حد اليقين ، أو هو علم يصحبه الجزم والقطع .

فإذا قلت : أنا أؤمن بوجود القاهرة فمعنى ذلك أمران :

أحدهما عقلى ، هو أنك تعرف وجود هذا البلد ، والآخر قلبى ، وهو أن علمك لا ريبية فيه ولا تردد ، بل مقرون بالتصديق التام .

والإيمان بالله - جل شأنه - ينطوى على الأمرين جميعا ، النظرى والنفسى .

فإذا قلت : أنا أؤمن بالله فمعنى ذلك أنك تعرفه ، وأن معرفتك له لا تلتبس بشك أو تردد . بل . إن فؤادك ملئ بالتصديق لقضية هذا الوجود الأعلى .

---

(١٥) النور : الآية ٥١ .

وبديهى أن تتفاوت حقائق الإيمان في النفوس بتفاوت المعرفة ضيقاً وسعةً ،
وتفاوت التصديق عمقاً وقرباً .

فهناك عارفون بالله معرفة صافية الرونق ، مجلوة الأفق ، شديدة التألق
كأنها معرفة دراسة وخبرة .

﴿ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا ﴾ (١٦) .

وهناك معرفة دون ذلك .

وهناك أصحاب قلوب مفعمة باليقين ، راسخة الثقة ، تمر بها العواصف كما تمر
الرياح بشماريخ الذرى لا تزحزحها عن الحق قيد أنملة .
وهناك يقين دون ذلك .

على أن الإيمان إذا كان معرفة وتصديقاً . فإن هذه المعرفة يجب أولاً أن
تتسم بالصحة ، وإلا فلا قيمة لتصديق لبابه الخطأ .

إن من البشر أجيالا لا تعرف الله ، ومنهم من يعرفه على وجه حافلٍ
بالأغلاط والترهات .

والفريق الأول : ينكر أصل الألوهية كالشيوعيين والوجوديين وأضرابهم
من الملحددين .

والفريق الثانى : يعترف بالألوهية ولكنه يتصورها تصوراً مخالفاً للواقع ،
وينسب إليها ما لا يليق بها ، كجماهير المشركين على اختلاف مللهم ، سواء فيهم
عبدة الأصنام ؛ أو الزائغون عن الحق من أهل الكتب الأولى .

والإيمان عندنا يجعل العلم الصحيح بالله روح التصديق المقبول .

وقد امتلأ القرآن الكريم بالآيات التى تعرف الله لعباده تعريفاً ينفى عن
أذهانهم صور الضلال والانحراف ، ويقر الحق فى نصابه .

خذ هذه الآية : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا
نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا

(١٦) الفرقان : الآية ٥٩ .

بِإِذْنِهِ ؟ نَعْلَمُ مَا تَبَيَّنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿١٧﴾ .

هذه الآية تعرف بين المسلمين بآية الكرسي ، وقد نوهت السنة النبوية بفضلها ومكاتها ، وتتكون من عشر جمل متصلة المعنى في الحديث عن ذات الله وصفاته :

١ - ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ... ﴾ ليس في الوجود أحد يتجاوز مرتبه العبودية ، فكل ما عدا الله عبد له ، وهو وحده المتفرد بالألوهية في السموات والأرض ...

من قال عن نفسه إنه إله فهو كاذب ، ومن قال عنه الناس ذلك فهم عليه كذبة ، وقد تمر بالناس أعصار يتخلون فيها بعض الجمادات والدواب آلهة ، وهذه أعصار الانحطاط الذهني والنفسي التي نرجو أن يتم خلاص البشر جميعاً منها .

ولكن الضلال الشائع إلى اليوم اتخاذ بعض البشر الطيبين آلهة مع الله بحجة أنهم انبثقوا منه أو أنه حال فيهم .

وقد حارب الإسلام هذه الضلة حرباً شديدة ، وأكد أن البشر مستحيل أن يرتفعوا إلى مصاف الآلهة ، وأن الله العلي الكبير لا يمكن أن يهبط إلى منازل البشر .

إنه الإله الذي خلق غيره ، ومنحه الحياة ، وقام على أمره من المهد إلى اللحد ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾ (١٨) .

ورسول الإسلام - وهو قمة البشرية - عندما يدعو الله يؤكد هذه الحقيقة

(١٧) البقرة : الآية ٢٥٥ .

(١٨) الفرقان : الآية ٣ .

« اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك . ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك ، عدل في قضاؤك ... » (١٩) .

٢ - ﴿ الحى القيوم ... ﴾ والأحياء من الخلق ليس لهم من أنفسهم ما يوجب الحياة ، إن الحياة عرض مفاض عليهم من خارج أنفسهم . وهو عرض يفارقهم يوما ولا يعود إليهم إلا وفق مشيئة مفيضه جل شأنه ، الحى الذى لا بداية لحياته ولا نهاية ، فحياته وصف ملازم له أزلا وأبدا ، وذلكم الفارق بين حياة الخالق والخلق .

ومن ثم يقول الله لبيه : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (٢٠) أما المتفرد بالحياة العظمى فهو الله .

ولما كانت هذه الحياة وضاحة نفاحة ناسب أن يجيء عقبها وصف القيوم أى الذى يمد الأكوان والخلائق كافة بحركاتها وسكناتها ، ويشرف إشراف إحاطة وهيمنة على شئونها وأحوالها فهى أحوج ما تكون إليه وهو أغنى ما يكون عنها .

وقد ورد فى الآيات والآثار أن الله قائم على كل نفس بما كسبت ، وأنه القيم على السموات والأرض ومن فيهن .

والقائم على الشئ ، والقيم عليه أو القوام عليه ، ألفاظ تتفاوت فى الكشف عن هذه الإحاطة الشاملة لفنون التصريف وألوان السيطرة على العالم .

ولكن لفظ القيوم جاء على هذه الصيغة فى المبالغة ، إشارة إلى أنه من المستحيل أن يفلت زمام الأمور من الخالق ، أو أن تسير فى وجهة غير ما قضى ، إذ كل شئ يستند فى وجوده وبقائه وتقلبه إلى هذا الوجود الأعلى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْتَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (٢١) .

(١٩) الترمذى .

(٢٠) الزمر : الآية ٣٠ .

(٢١) فاطر : الآية ٤١ .

وهذه الجملة -- الحى القيوم -- أولى الجمل التسع التى ترادفت أشبه بالاستدلال على الوحدانية المتقررة فى الجملة الأولى من آية الكرسي .
إذ هذه الأوصاف تنفى الشركة نفيًا حاسمًا ، وتشهد للبارئ الفرد أنه لا إله غيره .

٣ - ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ السنة ما يخالط الأجنان من أوائل النعاس ، والنوم هو الاستغراق التام .

والمراد أننا نحن البشر تدر كنا ساعات غفلة نفقد فيها الشعور بأنفسنا وما حولنا .

بل نحن فى إبان اليقظة يختلف انتباهنا ونشاطنا الذهني نحو ما نفكر فيه وما يحيط بنا .

وعند الكلال يضعف هذا الانتباه ، وتتهى العزيمة ، وتكثر الأخطاء .

لكن رب العالمين لا يشغله شأن عن شأن ولا يغفل عن أمر فى السماء لاهتمامه بأمر فى الأرض ، ولا تلحقه عوارض الوهن والإعياء ، ولا تنفك قبضته الواعية عن ذرة فى العرش أو الفرش لسهو أو إغفاء .

٤ - ﴿ له ما فى السموات وما فى الأرض ﴾ الله واسع الملك . وما تقول فى غنى يشمل آفاق السموات وفجاج الأرض ؟ إن العالم كله ، علوه وسفله ، ملك لله وحده .

والذين يظنهم الجاهلون شركاء لله ، ليس لهم فى هذا العالم ذرة ، إن كانوا أضناما فما هى الأصنام ؟ تماثيل نحتها المصورون فهم فى الحقيقة يملكونها . لا تملكهم .

وإن كانوا بشرًا ، فهؤلاء البشر ملك لمن صورهم فى الأرحام ، وجعل صدورهم تهبط وتعلو بالشهيق والزفير ، ولو شاء أن يقف دقات قلوبهم فى أية لحظة من ليل أو نهار ما رده راد .

إن هناك ملاكا على الجحاز يضعون أيديهم على بعض التراب ليرتفقوه حينًا ،

وربما طغوا بما يملكون ظاهراً ، ثم يجيئهم الموت فيدعون الحياة صفر الأيدي ، يدعونها للملكها الحق الذى له ميراث السموات والأرض . ﴿ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ﴾ .

٥ - ﴿ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ القاعدة العامة فى الإسلام أنه لا شفاعاة لمشرك ، أو ملحد .

وأنه لا حق لأحد من الملائكة أو المرسلين يذهب به إلى الله ليقول له أعف عن فلان ، أو اترك فلانا .

وأن الأساس الأول للنجاة هو الإيمان والعمل الصالح ، ولذلك قال الله تعالى قبل هذه الآية مباشرة : ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا كَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢٢) .

ويقول مخبراً عن مصاير المشركين والمجرمين ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ (٢٣) .

ويقول أيضاً : ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى جِمْلِيهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَتْ ذَا قُرْبَى ﴾ (٢٤) .

وقد يقع - لمن ينجون بأعمالهم - شىء من الفضل ترتفع به درجاتهم فوق ما يستحقون .

أو يقع - لمن قاربوا ولم يصلوا - شىء من العفو ينجحون به ولا يرسبون ويجعل الله السبب الظاهر فى ذلك شفاعاة المرسلين أو الصالحين .

وهى شفاعاة لا ترجع إلى أن هؤلاء المرسلين أو الصالحين يجيرون على الله ،

(٢٢) البقرة : الآية ٢٥٤ .

(٢٣) المائدة : الآية ٧٢ .

(٢٤) فاطر : الآية ١٨ .

أو ينقذون منه من يريد عقوبته ، كلا ، فما يجزؤ ملك ولا نبي على أن يقف من الله هذا الموقف .

إنهم لا يشفعون إلا بإذنه ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .

قال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَفِئُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٢٥) .

﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ (٢٦) .

وربما قال قائل : ولم هذه الشفاعة وما قيمتها ؟ والجواب أنها لا تعدو لونا من إكرام الله في الدار الآخرة لمن أهينوا بسببه في الدنيا ، فيريد الله أن يصلح بالهم وأن يعلى قدرهم ، وأن يشعر عباده بما لهم عنده من مثوبة ومنزلة ، وأن يطوى قلوب المقصرين والمتأخرين على محبتهم وإعزازهم لما سيق إليهم من فضل على أيديهم .

بيد أن الشفاعة المذكورة لا تهدم قواعد العدل ، ولا تعطل موازين الحساب ولا يحتاج إليها سابق بالخير ، ولا ينتفع بها مارق من الحق .

٦ - ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ ليس يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء ، وعلم أمس واليوم والغد عنده سواء . كأن العالم منذ خلق ، وإلى أن تبدل معالمة ، صفحة واحدة يستوى فيها القريب والبعيد والأول والآخر .

وذلك - بداهة - لأن الخالق يعلم ما خلق ، ولا يتصور أن أحدا صنع من ورائه شيئا فيكون هو - سبحانه - جاهلا به .

إن الإبداع - وهو إبراز شيء من العدم - لا يقدر عليه إلا الله .

(٢٥) الأنبياء : الآية ٢٧ ، ٢٨ .

(٢٦) طه : الآية ١٠٩ .

والتغيرات التي تحدث في المادة - وهي محور الأعمال البشرية - لا تتم إلا بأقدار الله ، ومن هنا كانت إحاطة العلم .

ومن هنا كان معنى قولنا : إن الله لا يعلم هذا الشيء ، أن هذا الشيء لا وجود له ، إذ لو كان موجودًا لعلمه حتمًا ، وهذا معنى الآيات الكريمة .

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢٧) .

ولقد تجول الفكرة في خاطري - وكم يحمل تيار الشعور السارى في كيان المرء من خطرات ، وسوانح - فأقول : إن الله يعلم هذه الخطرة المارة ، كما تمر السحب بالآفاق .

ثم أقول : وعلمه بها منذ أجيال :

وأستتلي القول : وهو يعلم من غيرى مثل ما يعلم منى !

ومن غيرى ؟ ألوف مؤلفة تزحم أرجاء العالم .

وعلمه يسع هؤلاء في عصرنا . وما قبل عصرنا وما بعد عصرنا !!

وما يملك المرء وهو يتابع هذا التصور إلا أن يهتف بالآية :

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ (٢٨) .

٧ - ﴿ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ ينابيع المعرفة تنبجس ابتداء من مشيئة الخالق ، حتى العلم بما يقع في مجال السمع والبصر ، إنه لولا ما ركب في الإنسان من عقل مدبر ، لماح ، ما استطاع أن يفقه مما حوله شيئًا .

(٢٧) يونس : الآية ١٨ .

(٢٨) غافر : الآية ٧ .

والاطلاع على ما هو أعمق من ذلك موكول إلى مراتب الذكاء الإنساني ،
وأنصبتنا من هذا الذكاء مقسومة علينا ونحن أجنة في بطون الأمهات .

ومن هنا كان فتح نوافذ قليلة يطل منها العقل البشرى على آفاق من العلم
محدودا بما تهيء المشيئة العليا من أسباب عادية أو غير عادية .

ومصادر المعرفة المعتادة مبنوثة في كتاب الكون المفتوح ، وفي تجارب الناس
مع الحياة العامة ، ويمكن بالوعى والتأمل والتجربة أن نبلغ آمادا بعيدة في هذا
المضمار دون حرج ودون قيد .

أما المعارف الغيبية التي مصدرها الوحي الأعلى ، فإن الله قد أصطفى لها
رسله الأولين وقد انتهى هذا المصدر بالرسالة الخاتمة ولن يحيط أحد بشيء من هذا
العلم عن طريق الاتصال بالله أو بملائكته ، ومن زعم ذلك فهو كاذب .

وقريب من ذلك الإنباء بالغيوب ، فإن هذا ليس من العلوم الميسرة للخلق
حتى تتاح فرصها للبشر على سواء : ولا مكان لوحي ينزل به بعد انقضاء
النبوت .

ومن ثم فلا يقبل من أحد القول بأنه داخل ضمن الإمكان العام في قوله
تعالى ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ .
فإن هذه المشيئة مبينة بما أوضحناه لك آنفا .

٨ - ﴿ وسع كرسيه السموات والأرض ﴾ المتبادر إلى الأذهان أن
السموات والأرض هما حدود الملك الإلهي ، وهذا خطأ ، فإنهما بعض آثار القدرة
العليا فحسب ، ولذلك قال في آية أخرى :

﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة ﴾ (٢٩) .
وقال : ﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره .. ﴾ (٣٠) .

. (٢٩) الشورى : الآية ٢٩ .

. (٣٠) الروم : الآية ٢٥ .

هما من آيات الله وآيات الله الشاهدة بجلاله لا يحاط بها ، وكرسيه من الرحابة بحيث يسع السموات والأرض وسائر ما لا نحصى من آيات .
ونحن لا ندرى ما الكرسي ؟ ولا نكلف باكتناه ذلك .

وكل ما ندركه من هذه الجملة هو ما توحى به من الإشراف الإلهي العالى على سائر الخلق ، ما نرى منه وما لا نرى ، وأن السموات والأرض ما يستغرقان إلا جزءاً من الملكوت الواسع الذى اشتمل عليه هذا الكرسي ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴾ (٣١) .

٩ - ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حَفْظُهُمَا ﴾ لا يتجشم أية مشقة فى ضبط السموات والأرض وتديير الأمر بينهما ، كما أنه لم يتجشم أية مشقة فى الخلق الأول ، وهذا ما ذكره فى قوله : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٣٢) .

أى أن ذلك البناء شىء هين إلى جانب ما فى وسعنا ، كما ينفق صاحب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فلوساً قليلة ، فلا يرى أنه أعطى شيئاً طائلاً كذلك - ولله المثل الأعلى - بناء العالم وحفظه ، ما يتعب الخالق المدبر ، ولا يرهقه ، لفرط عظمته .

والجملة السابقة فى وصف الكرسي تشير إلى علو الذات . ولذلك جاءت الجملة الأخيرة .

١٠ - ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ تذيلاً يختم المعانى السابقة بذكر اسمين من أسماء الله الحسنى مناسيين للمقام ، مقام العلو والعظمة الواجبين لذى الجلال والإكرام .

° ° ° ° °

(٣١) البروج : الآية ٢٠ .

(٣٢) الذاريات : الآية ٤٧ .

العقيدة الصحيحة بين الإسلام والنصرانية :

هذا الاعتقاد الشريف في إله منزه عن كل عيب مستحق لكل كمال هو أساس الدين .

وإن وراء المادة وجوداً أعلى يجب اليقين فيه والاستمداد منه .
والله جل شأنه لم يدع الخلق دون رعاية وهداية ، بل تعهدهم بالوحي
الذي ينير لهم الطريق ويعرفهم المبتدأ والمنتهى .

وما الوحي ؟ إنه ليس حديث نفس ، ولا ارتقاء فكر ، إنه تعاليم حملها
ملك ، وتضمنتها كتب ، واصطفى لها بشر .

واستمعت إليها الأمم على مر العصور من أناس يعلمون عن ثقة وصدق أنهم
مرسلون من لدن الله إلى عباده لإبلاغ كلماته .

ومن هنا كان من تمام الإيمان بالله ، الإيمان برسله وكتبه وملائكته . لا بد
لتمام الإيمان من أن يعترف البشر بما وراء المادة ، وبالعلم الذي تمخض عنه الوحي
السماوى .

إن الإيمان بعلوم الحياة الأرضية وحدها دلالة كفر بالله رب العالمين .
ولا ينجاب هذا الكفر إلا بالاعتراف بالوحي وتصديق المرسلين ، والشعور بأن
ما جاءوا به حق وأنهم موفدون من قبل الله كفى يعدوا الناس لحياة راشدة يحسن
بعدها لقاءهم لله في اليوم الآخر .

تلك عرى الإيمان كما ذكر الله في كتابه ، وبينها رسوله الأخير في سنته .

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (٣٣) .

(٣٣) البقرة : الآية ٢٨٥ .

والمسلمون يرون الأنبياء جميعًا إخوة .
ويرون الكتب النازلة من السماء كلها شارحة لأصول الدين شرحًا يصدق
بعضه بعضًا .

ويرون الأجيال الأولى حفلت بالعديد من هؤلاء المرسلين الكرام ؛
ولا ينتظرون نبوة جديدة في الأجيال الأخيرة ، لأن السماء أَلقت كلمتها الأخيرة ،
في القرآن الكريم الذى جاء به محمد خاتم النبيين .

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴾ (٣٤) .

والخلاصة التى أكدها الإسلام لدين الله الذى بلغه المرسلون عامة تنحصر
في أنه :

- ١ - لا إله إلا الله ، ليس هناك إله ثان ولا ثالث .
  - ٢ - استحقاق الله لكل كمال وتنزهه عن كل نقص .
  - ٣ - نجاة البشر في عبادتهم وانقيادهم لتعاليم هذا الإله الفرد كما نزلت من
لده .
  - ٤ - ليس هناك أحد يجير على الله ، أو يملك التعقيب على حكمه ؛ فلا
شركاء ولا شفاء .
- والإسلام يأخذ على أتباع الديانات السماوية الأخرى انحرافهم عن الجادة
في تقرير هذه المعاني .
- فالمسيحية مثلا ترى أن هناك إلهًا هو الأب وثانيًا هو الابن ، وثالثًا هو
الروح القدس ! ثم تلحق ذلك بأن الأب هو الابن ؛ وأن الثلاثة مع ذلك إله
واحد !!

---

(٣٤) الأنعام : الآية ١١٥ .

وهذا الكلام شطر الإيمان في المسيحية ؛ أما الشطر الآخر الذى لا يتم الإيمان إلا به ، فهو القول بأن الإله الابن صلب كى يرضى الإله الأب عن أولاد آدم بعد خطيئته الموروثة .

ولما كان الإله الأب هو نفسه الإله الابن ، فمعنى هذا أن الله ، قتل الله ، ليرضى الله ..!!

والحق أن العقل البشرى تهظه هذه الأتقال ، ولذلك فهو بين أمرين :
إما أن يهضم نفسه فيقبل هذه الأوهام ويعتقها على ما بها .
وإما أن يطرحها ويسير وفق ما يراه .

وذاك سر البراكين التى تثور في الكيان الصليبي ، وتجعله يقذف العالم بين الحين والحين بأشتات من مذاهب المروق والفسوق والعصيان ، كالشيوعية والوجودية والإباحية وغير ذلك من عوج في الطبيعة الإنسانية بعد ما سارت في الأرض من غير زمام .

وهاك ما يصور العقيدة المسيحية منقولا عن بعض الكراسات التى توزع اليوم - للدعاية - ومدعوما بالمصادر الشاهدة له من الكتاب المقدس ..

« إن الثالوث الأقدس هو الله الآب السرمدي وهو كائن ذاتي قادر على كل شيء حاضر في كل مكان عالم بكل شيء ، لا حد لحكمته ومحبه ، والرب يسوع المسيح ابن الله الأزلي الذى به خلقت كل الأشياء وبه أيضا يتم خلاص المفدين ، والروح القدس الاقنوم الثالث في الثالوث الأقدس ، وهو القوة العظيمة المجددة في عمل الفداء .

إن الرب يسوع المسيح هو الله نفسه إذ هو من طبيعة الله الأبدى نفسها وجوهه ، الذى مع احتفاظه بطبيعته الإلهية اتخذ الطبيعة البشرية ، وعاش على الأرض كإنسان ، ومثل في حياته ، كمثال لنا ، مبادئ البر ، وأثبت ألوهيته بعجائب كثيرة عظيمة ، ومات على الصليب من أجل خطايانا وقام من بين الأموات وصعد إلى الأب حيث الآن يشفع فينا . يوحنا ١ : ١ ، ١٤ ، عبرانيين ٢ : ٩ - ١٨ ، ١ : ٢ ، ٤ ، ١٤ - ١٦ ، ٧ : ٢٥ .

لقد توج السيد المسيح إعلانه عن محبة الله ، إذ سار أخيراً إلى الصليب ،
وهناك ، بوصفه الممثل الكامل الاوحد للجنس البشرى ، امتزجت طبيعته الإلهية
والبشرية امتزاجاً لا انفصال له . وهكذا بعد أن قضى سحابة حياته على الأرض في
طاعة تامة لناموس البر الابدى الذى وضعه هو ، بذل نفسه عن خطايا الناس
ذبيحة كاملة تامة وافية بلا تلاعب ، « لانه كما بمعصية الانسان الواحد جعل
الكثيرين خطاة هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرين أبراراً . رومية ٥ : ١٩ » .

وكتب الرسول بولس : « مخلصنا يسوع المسيح ، الذى بذل لاجلنا لكي
يفدينا من كل إثم » تيطس ٢ : ١٣ ، ١٤ .

لقد صور الرسول بولس التضحية الإلهية الجلبي بهذه الكلمات الخالدة :
« إذا كان في صورة الله لم يحسب (المسيح) خلسة أن يكون معادلاً لله . لكنه
أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس . وإذا وجد في الهيئة كإنسان
وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب » فيلبى ٢ : ٦ - ٨ .

أجل ، تنازل السيد فانتقل من أسمى علو إلى أدنى مرتبة ، من كرسى المجد
إلى خشبة العار ، من القدرة اللامحدودة إلى التسليم التام ، من السلطان المطلق إلى
التواضع العميق ، من تسبيح الملائكة وتعبدهم له إلى تجديف البشر عليه وهزئهم
به .

يا لها تضحية عجيبة فائقة التصور ! أجل ، لقد كان الله مستعداً أن يدفع
هذا الثمن الذى لا يستقصى في سبيل خلاصنا .

هكذا أراد أن يعلن محبته لنا ويتصل بنا عبر الهوة السحيقة التى أوجدتها
الخطية ، وعليه قال الرسول بولس : « فإن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل
الخطايا . البار من أجل الأئمة لكي يقربنا الله » بطرس ٣ : ١٨ « أ.هـ .

هذا الكلام العجيب المشحون بالنقائض هو محور الإيمان عند القوم . الله
صلب الله ، لكي يرضى الله ... يرضى عن الخطاطين من بنى آدم ، لو خبر الإنسان
بأن قوماً في كوكب آخر يجمعون في تدينهم هذه الغرائب لأنكر وجودهم ، ومع
ذلك فهم يعيشون معه على ظهر هذا الكوكب .

وليس لنا من تعليق على قصة الأبوة والنبوة والفداء وروح القدس التي تلتقى كلها في ذات واحدة إلا قول الله في كتابه الكريم ﴿يَدْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۡىٰ يَكُوۡنَ لَهٗ وَّلَدٌ وَّلَمْ تَكُنۡ لَهٗ صٰحِبَةً وَّخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيۡمٌ . ذٰلِكُمۡ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . لَا تَدْرِيۡكُهُ الْاَبۡصَارُ وَهُوَ يُدْرِيۡكُ الْاَبۡصَارَ وَهُوَ اللّٰطِيۡفُ الْخَبِيۡرُ . قَدْ جَاءَكُمۡ بِصٰاٰئِرٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَمَنۡ اَبۡصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنۡ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلِيۡكُمۡ بِحَفِيۡظٍ ﴿٣٥﴾ .

* * * * *

الإلحاد خرافة علمية :

قلنا : إن الإيمان معرفة بالله بلغت حد اليقين ، وإن المعرفة المقبولة هي المعرفة الصحيحة التي تطابق الحق .

وقلنا : إن هناك من يعرفون الله معرفة مشوبة بالخطأ ، مقرونة بأوهام لا يساندها الواقع . وقد ذكرنا نماذج لتفكير هؤلاء .

وبقى أن نتعرض لقوم آخرين لا يعرفون الله أصلا ، بل ينكرون وجوده بقوة .

وهؤلاء الموغلون في الجحود قد اشتدت سواعدهم في العصر الأخير اشتدادا محزنا ، وأسعفتهم حضارة الغرب المادية بقوى كثيرة .

فلسفة الشيوعية القائمة على أنه ، لا إله والحياة مادة ، أمت لها دولة مسلحة مخوفة .

---

(٣٥) الأنعام : من الآية ١٠١ إلى ١٠٤ .

وفلسفة الوجودية ، أو نزعات البعد عن الدين إجمالاً ، تنتظم مواكب ضخمة من المثقفين في دول أوروبا الغربية .

وهؤلاء يروجون لنظرية النشوء والارتقاء ، ويدرسون الحياة على أنها بداية هزيلة مبهمّة تدرجت في سلم التطور حتى بلغت وجودها الحالي .

واستطاع الغزو الثقافي أن يقذف مجتمعنا بجملة من هذه الأفكار العلييلة وهي أفكار ما تلبث - إذا نوقشت أن تنهار .

وقد تجددت الحملة على الإيمان في الآونة الأخيرة فرأينا أن ندفع ما فيها من باطل ، تحت العنوان نفسه الذي اختاره المبطلون وهو :

لغز الحياة :

ماذا ترى عندما تعبت الأيدي بأوراق اللعب ، أو بأزهار النرد ؟ ..
إنها تلقى ما نها أو تستقبل ما أمامها دون أن تدرى عنه شيئاً ، ثم تتأمله بعد أن يقع لتعرف ماذا يحتوى .

أترى الأطفال وهم يلهون بالألعاب المهداة إليهم ؟ إنهم يرمونها بمنة أو يسرة ويحركونها بضعف أو قوة ، دون أن يكون لهم هدف أكثر من حب العبث وطلب المرح .

هذه الحركات التي تلمحها في الصغار والكبار لا يمكن أن توصف بأنها مقرونة بحكمة أو محكومة بقانون ، أو مصوغة في إطار من سداد الفكر ودقة الغاية ، إنها حركات وحسب .

ونحب أن نسأل : هل خلق العالم جاء على هذا الغرار ؟ فركمت مواده بعضها فوق بعض دون قصد ، وسيرت حركاته علواً وسفلاً دون ضبط ، كأن الخالق أراد من هذا الصنيع اللهو والتسلية !

والجواب السريع لا ، فإن مبدع هذه العوالم قال في وضوح :

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعَيْنَ . لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمَا لَاتَّخِذُنَا مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (٣٦) .

وفي آية أخرى يبين أن كيان هذا العالم تضام وتماسك ، أو تحرك وانطلاق وفق نظام رائق ، وسنن متنسق ، وغاية مرسومة ، ومراحل معلومة . .

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعَيْنَ . مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٧) .

ونريد أن نقف وقفة ذكية فاحصة عند كلمة ﴿ بالحق ﴾ هذه . فإنها تكررت في كتاب الله عشرات المرات . وهي في شتى مواضعها تعني أن الحياة لا تسير خبط عشواء ، وأن بناء الكون قائم على بصر نافذ وأوضاع اكتنفها من ألفها إلى يائها إعداد حكيم ، وتنظيم مضبوط ، يستحيل أن يتطرق إليه خلل أو يتتابه عوج .

فكل قطرة في المحيطات الفسيحة أخذت سمتها والتقت مع سواها وتهبأت لحمل السفن الماخرة ، أو صلحت لحياة الأسماك والحيتان ، وثار موجا عاتيا ، أو حالت جليدا باردا . كل قطرة في عالم الماء العميق الواسع تكونت على هذا النحو وفق قانون عتيد ونخطة مرسومة ، وصل العلم البشرى إلى جزء منها ، وربما وصل إلى أجزاء أخرى مع إدمان النظر والتفكير .

وكل ذرة في القارات الراسية من أرض مخصصة أو مجدبة تماسكت مع غيرها وصلحت مهادا للناس يستخرجون دفائنها ، ويرتفقون ظواهرها ، ويجوبون أقطارها ، ويعمرون فجاجها كل ذلك ما يتم إلا في نطاق التخطيط الأزلى الذى وضعه البارئ الأعلى للكائنات كلها . فهي مطبوعة به منساقة إليه لا تعرف غيره ولا تحيد عنه .

(٣٦) الأنبياء : الآية ١٦ ، ١٧ .

(٣٧) الدخان : الآية ٣٨ ، ٣٩ .

أجل ، فالنظام الشامل يسود كل حركة وسكنة تتعرض لها الكائنات جملة وتفصيلا .

وعندما وجه فرعون إلى موسى وأخيه هذا السؤال : ﴿ مَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ﴾ ؟ ﴿ قَالَ : رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (٣٨) .

إن هداية كل شيء في الحياة ليقوم بوظيفته المطبوع عليها ، هو « التقدير » الذى سير الله به الحياة تسييرا متقنا ... ﴿ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ فَعْدَى ﴾ (٣٩) وذلك هو معنى الحق الذى قامت به السموات والأرض . فلا تحسبن نباتا ينبثق من ترابه كما يحلوه له . إن مقادير الأغذية التى يحملها أو الروائح التى يطلقها عبثت فيه وفق سنن بينة قائمة . ولا تحسبن نجما يخترق هذا الفضاء متجولا فهو يسرع إذا أحب ويبطئ إذا أحب .

إنه يجرى تبعا لقوانين قيد بها ، وقوى حبس في حدود أذن الله بها ، ولم يأذن بغيرها .

وقد وزعت هذه الإيحاءات من بدأ الخليفة توزيعا لا يلحقه اضطراب ولا ترقى إليه فوضى .

وإبرازا لهذه الحقيقة قال الله جل شأنه : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (٤٠) .

(٣٨) طه : الآية ٤٩ ، ٥٠ .

(٣٩) الأعلى : الآية ١ ، ٣ .

(٤٠) فصلت : الآية ١١ ، ١٢ .

ذلكم هو الحق الذى انساب فى أوصال العالم كما تنساب الروح فى البدن ،
والذى تكرر كثيرا فى سور القرآن الكريم .

﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى
وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُبْدُوا مُعْرِضُونَ ﴾ (٤١) .

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ
لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ ﴾ (٤٢) .

﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْفُسَيْهِمِ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
لَكَافِرُونَ ﴾ (٤٣) .

ولما كان القرآن هو الكتاب السماوى الأوحى الذى لفت الأنظار بقوة إلى
كتاب الكون المفتوح وأغراها بفهم أسرارهِ وسر أغواره صح أن يقول الله فى
وصفه : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ . وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ﴾ (٤٤) .

وبديهى أن يكون التأمل فى الكون مفتاحا لإدراك عظمته ، وبالتالى مفتاحا
لإدراك عظمة البارئ الذى أبدعه ! .

إن التأمل فى صورة مليحة التقاسيم جميلة الرواء طريق طبيعى لتعظيم من
رسمها والاعتراف بعلو فنه ، والتأمل فى قصر منيف الشرفات رحب الأكناف متين
الدعائم طريق طبيعى لإكبار بانيه والتنويه بهندسته وعبقريته .

فلا غرو أن يكون النظر إلى الأرض والسماء وما بينهما طريقا طبيعيا

(٤١) الأحقاف : الآية ٣ .

(٤٢) الحجر : الآية ٨٥ .

(٤٣) الروم : الآية ٨ .

(٤٤) الإسراء : الآية ١٠٥ .

لإكبار من سمك هذا السقف المحفوظ ، ومهد هذا الفراش المبارك ، وبث في تضاعيف الخلق من أسرار الابداع وروائع القدرة ما ينطق البكم بالاعجاب .
﴿ وَالسَّمَاءَ بَنِينَا بَأْيِدِنَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ . وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٤٥) .

يبد أن بعض الناس انقلب في تفكيره هذا المنطق الطبيعي ، ونظر إلى القوانين اللازمة الدائمة الملحوظة في بناء هذا الكون ثم أخذ يتغزل فيها ويتحدث عنها وينسب إليها ما يشاء .

فإذا وجد على قضبان السكة الحديدية قطارًا منطلقًا يخترق الريح قال : ما أروع هذه العجلات ، إنها تدور بقوة لا تهدأ ، ما أقوى الأذرعة التي تغمزها . إن جلدها على أداء هذه الوظيفة يستحق الثناء ، إن العربات المجرورة تتحسس طريقها بحذر وراء القاطرة الذكية .

وينتهي من هذا الوصف بأن القطار كائن عاقل أوجد نفسه بنفسه ! .
وينظر مثلا إلى المصباح الكهربائي فيقول : إن مفتاح التيار يرقب الأصابع التي تحركه ، والتيار السالب في شوق حار إلى التيار الموجب كى يتعانق وإياه ويمتزج به وتضاء الحجره .

وينتهي من هذا الوصف . بأن الكهرباء كائن يدرى ما يصنع عندما يحرك آلة واقفة أو يضيء مكانا معتما !

وربما ظن القارئ أن هذا الكلام خيال شاعر سخيف ، أو تصور طفل غرير ! لكننا نسارع إلى زيادة دهشته فنقول له ... بل هذا الكلام يوصف بأنه تفكير علمي لدى بعض الناس ! .

هذا المنطق الصياني هو للأسف محاولة علمية لتفسير لغز الحياة ! وحل مشكلة الوجود ! وبيان أن العالم مادة وحسب ، وأنه لا إله .

---

(٤٥) الناريات : الآية ٤٧ ، ٤٩ .

هذا المنطق يردد أن ينقل خصائص الألوهية إلى المادة نفسها جاعلا السنن الكونية المنتظمة لها علامة تفكير واختيار لدى الأحياء والجمادات على سواء . يقول الكاتب :

« اسمعوا . هذه ليست نكتة .

إن الوردة فيها عقل .

وشجرة البلوط لها عقل . وإن كان عقلا ثخيناً مثل جذعها الثخين .

إن حركة زهرة عباد الشمس وهي تلوى عنقها لتتجه نحو الشمس لا تختلف كثيراً عن حركة النحلة وهي تطير إلى الحقل لتجمع العسل . ولا عن حركة الإنسان الواعية العاقلة وهو يطير ليقترحم المخاطر مستهدفا رسالة سامية .

إن الحركات الثلاثة منظومة متصلة الحلقات ، الفارق بينها فارق في الدرجة فقط إن حركة زهرة عباد الشمس في بساطتها . عقل . فما هو العقل ؟

إنه قدرة تصرف وتكيف بالبيئة .

إنه في كلمات قليلة بسيطة . القدرة على اتخاذ موقف انتقائي أكثر ملاءمة للحياة في كل لحظة ، والزهرة حينما تلوى أوراقها نحو الضوء تتخذ موقفاً انتقائياً أكثر ملاءمة لحياتها . إنها تتحرك عاقلة .

ومعنى هذا أن العقل ليس شيئاً جديداً في الإنسان . إنه في الطبيعة الحية كلها . كل الفرق أن الإنسان لديه وسائل أكثر يتصرف بها ويمتال على بلوغ أهدافه ، الإنسان بحكم كونه مخلوقاً معقداً يملك يدين فيها عشرة أصابع . ويملك لساناً ناطقاً . ويملك عينين مبصرتين . وأذنين حادتين . وبشرة حساسة . وأنفاً شمماً . وكل هذه الأجهزة في خدمة عقله .

الإنسان حيوان إقطاعي عنده عشرة آلاف فدان من المواهب وعمارات من الأعصاب والحواس المرهفة .

وهو لهذا ظلم نفسه وظلم غيره من المخلوقات حينما اعتبر نفسه الوحيد العاقل بينها .

وهذه خرافة إقطاعية غير صحيحة .

العقل باطن كامن في كل الطبيعة الحية .

ومنذ أن انبث الحياة في الأميبا الحقيرة ذات الخلية الواحدة . وحركة هذه الأميبا فيها كل الخذر والتلصص والخبث والنية التي في الإنسان : لا جديد في الإنسان . وإنما هناك تطور فقط .

أقرأت هذا الكلام العجيب ووعيت مراميه ؟ إن أرضنا هذه لم يصنعها أحد خارج عنها ، فإن كل ذرة فيها تؤدي رسالتها وفق عقلها الخاص ورأيها المستقيم .
فإذا خرجت بعرة من دبر بهيمة ، فبرأيها خرجت ، وبرغبتها وقعت حيث وقعت !

وإذا تحركت جرثومة بمرض فبعقلها سادت وبمشيئتها أصابت من أصابت .
وهذا الكلام ليس نكتة .

بل هذا هو التفكير العلمي كما استقر في أذهان بعض الغافلين ، وهو الحل الموفق للغز الحياة ، كما يتخيل نفر من الحاقدين على الله الكارهين لاسمه المحاولين إطفاء نوره .

والجنون فنون .

الله . هو الحق المبين .

إن بعض الناس يتناول الحقائق العليا بعبارات ساخرة ، فلا حرج علينا إذا دافعنا قضايا الإيمان بأسلوب يمزج بين الجند والتهكم .

وليعدرنا القراء إذا رأونا نسوق الأمثلة والشواهد جامعة بين هذه الأطراف البعيدة .

لو قيل لك إن إسكافا في إحدى حارات القاهرة شارك - بعلمه - في إرسال صواريخ الفضاء ! وبعث الأقمار المصنوعة ! فماذا تقول ؟ .

ستقول يقينا : هذه أضحوكة !

لماذا ؟ لأن إطارة هذه الأقمار توفر عليها نفر من العلماء العمالقة أتقنوا من الدراسات الكونية ما يعجز أمثالهم عن مناله .

إن سبعين قنطارًا تنطلق في الفضاء وتعود وفق خطة مرسومة متحدية قوانين الجاذبية وعواصف المجهول عمل هائل ، تراصت عقول كبيرة في إتقان كل أملة منه .

وليس ثم مجال للقاصرين والجاهلين لتحمل وجودهم بله مشاركتهم ، فما للأساكفة وهذا الأفق ؟

ولو قيل لك : أنظر هذا القصر الوسيق الأركان السامق البنيان !

إن أحد البغال التي تشد عربات النقل هو الذي شاده !!

إنك - بدهامة - ستثق من أن القائل قد جن . لماذا ؟ لأنك تعلم أن أفكارًا نيرة وأيديا قادرة هي التي خططت الشكل ، ثم أقامت الأركان ، وصاغت الأبواب والنوافذ ، ونسجت شبكة الضوء والماء ، ووزعت عليه ، علوا وسفلا ، أنواع الطلاء .

وأنى للبغال كلها هذه القدرة ؟

ولكن العقل الإنساني الذي يستسخف هذه الفروض ، لا يزال يهوى عند بعض الناس حتى يحول هذه الفروض الغيبية إلى حقائق محترمة .

إطارة قمر صغير تحتاج إلى ذكاء لامع ، وعلم واسع وتقدير دقيق ، وبصر عميق .

أما إطارة الألوف المؤلفة من الكواكب الضخمة الرحبة فلا تحتاج إلى شيء من هذه الصفات ؟

إن اسكاف أفندي بغيائه هو الذى يطيرها ويديرها !!

بناء بيت محدود يحتاج إلى هندسة وقدرة وفن وابداع ، وهذه الصفات لا بد أن تكون طبعًا في ذات لا في فراغ .

أما بناء الكون الكبير الطويل العريض ، فلا يحتاج إلى شيء من هذه الصفات .

إن بغل أفندى يستطيع بهيميته أن يضع الرسم ، ويرز البناء .

إن الإيجاد والتدبير وظائف عالية ، لا يمكن أن تتم إلا إذا تصورنا إرادة عليا ، وقدرة عليا ، وحكمة عليا وعلماً أعلى . وابداعاً أعلى .

وهذه الصفات لا تتصور إلا في ذات المرید القادر الحكيم العليم بديع السموات والأرض ذی الجلال والاکرام .

هذه بدهاة لا تحتاج إلى كد الذهن ، واجهاد الفكر ، ومع ذلك فإن أحد الكتاب أخذ يتناول لغز الحياة ، لماذا ؟ ليحل هذا اللغز على أساس أن اسكافا طير القمر الصناعي ، وأن بغلا بنى أهرام الجيزة . وأن شيئاً باطناً في تراب الأرض هو الذي أنبت سنابل القمح ، ولف كل حبة في غلافها ، ونسقها صفوفاً متراكبة ، وأودع بها النشا والزلزال والسكر ... الخ .

شيء باطن في تراب الأرض لا عقل له ، ولا احساس ، ولا مشيئة ، ولا تدبير هو الذي صنع هذا .

هكذا يريد منا أن نفهم وأن نصدق .

أنها غرائز في الطين - ليس لها مصدر إلا الطين - جعلت هذا الطين ، ينبثق عن الحدائق الزاهرة والحقول العامرة . !!

فما تلمح على صدور الأغصان من ثمار ، وما تشم رائحته من أزهار ، وما تقيم به حياتك من عناصر طيبة كمننت في هذه الحبوب المحصودة والفواكه المجنية ، هذا كله ، من صنع « العلامة طين أفندى » قام من تلقاء نفسه ، فلا ألوهية هنالك ، ولا وجود أعلى .

وطين أفندى هذا هو أخو إسكاف أفندى الذى شارك علماء الروس والأمريكان تطيير أقمارهم !!

لا إله والحياة مادة ، هكذا يريد أن يعلمنا الكاتب البائس الباحث عن حل
للغز الحياة !

اسمعه يقول : « ما الحياة ؟ وما سرها ؟
من الذى علم الكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائها
ويخرج ... ؟ » .

إنه طبعًا اهتدى إلى ذلك بعقله الخاص !
« من الذى علم الطيور الهجرة عبر البجار والصحارى إلى حيث تجد
الغذاء الأوفر والجو الأحسن ، وإلى حيث تتلاقى وتتوالد ؟ ومن الذى يسدد
خطاها طول هذه الرحلة من ألوف الأميال فلا تضل ولا تتوه ؟ » .

إنها طبعًا عرفت ذلك بعقريتها الملهمة !
« من الذى علم دودة القز أن تنسلخ من ثوبها مرة بعد أخرى ، ثم تنزوى
في ركن لتبنى لنفسها شرنقة من حرير تنام فيها ليالٍ طويلة مثل أهل الكهف ، ثم
تخرج منها فراشة بيضاء جميلة .

يقول الكاتب الأملعى ! : هذا الانتقال المنظم الدقيق من نمط في الخلق إلى
نمط آخر . هذا التطور من دودة إلى حشرة ، الذى تتعاون فيه الألوف المؤلفة من
الخلايا ، يحدث تلقائيًا بلا معلم ؟ » .

أى ليس هناك ملهم من الخارج تولى هذا الأمر وأشرف عليه ، إذن كيف
حدث ؟ يقول : إن المعلم هو الفطرة المرشدة المغروسة في المادة الحية بطريقة
لا يعرفها أحد ... » .

والطريقة التى لا يعرفها أحد هذه ، هى الحل الموفق المحترم للغز الحياة ..!!
قل أى شئ في قطع صلة الموجودات ببارئها الأعلى يكن الكلام علما تقديميا
مسموعا . مهما كان الكلام سخيفًا سمجًا .

النطفة تحولت إلى إنسان سوى العضلات ، مكتمل الحواس ، ذكى
العقل ، لا لأن موجدًا أعلى تولى ذلك وأشرف عليه ، بل لأن النطفة من تلقاء

نفسها مشت في هذا الطريق ، وبلغت تمامها كما يتحول الشخص المفلس إلى غنى
مكثر بجده واجتهاده !!..

هذا هو منطق العلم ، ولا بأس أن نتمشى مع هذا المنطق في مراحل خلق
الإنسان لنستقر على حقيقة واضحة فيه .

يبدأ وجود الإنسان عقيب التقاء الحيوان المنوى بالبويضة السابجة في رحم
الأنثى والحيوان المنوى كائن عجيب فهو مع ضآلته المتناهية يحتوى على خصائص
الرجل المادية والمعنوية ، وعنه تكون وراثته المشابهة في طول القامة وقصرها مثلاً ،
في سواد الشعر أو شقرته ، في لون الجلد ، في حدة المزاج والذكاء أو في ضد
ذلك ... الخ .

ونسأل : من صنع هذا الكائن العجيب ؟ أهو الرجل ؟ أنا وأنت خلقنا هذا
الحيوان وأودعنا فيه أسرار السلالة البشرية والمواهب الشخصية ؟

لا بداهة ، فما يذكر أحد منا أنه فعل شيئاً من هذا !

أم أن لقمة الخبز التي أفلتت من بين الأسنان أخذت تكافح في سبيل الترقى
فتحولت من تلقاء نفسها إلى دم ، ثم إلى منى ؟

إنه شيء مضحك أن نتصور هذه اللقمة من الخبز قد رسمت لنفسها خطة
كاملة لإيجاد بشر ، أو للتحويل إلى بشر يمشى على ظهر الأرض .

إذن من الذى خلق هذا الحيوان وجعل في كيانه الدقيق مشروع بناء
إنسان ؟ ليس إلا الله !!

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ، أَلَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ (٤٦) .

إن هذا الخالق الكبير يحكم الأسباب ولا تحكمه الأسباب ، وهو مستطيع
أن يخلق البشر بوسائط أخرى غير ما يعرف في النشأة الأولى للإنسان الآن .

---

(٤٦) الواقعة : الآية ٥٨ ، ٥٩ .

ولذلك يقول بعد الآيات السابقة :

﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ
وَنُنشِئَكُمْ فِيهَا مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٧) .

ولنتابع النظر في أطوار خلق الإنسان بعد النطفة المعلومة ، إنه يتدرج في أعماق الرحم آخذا طريقه إلى التمام . ترى من يشرف على تكوينه وتصويره ، الأب أم الأم ؟ إن دور الأب انتهى فماذا تصنع الأم في تطوير هذا الجنين ؟ من الذى يشق الأجنان ليضع العين المبصرة ، ومن الذى يصنع الآذان ، ويضع فيها حاسة السمع ، ومن من ؟؟؟ .. الخ .

إن الجنين في بطن الأم تحت أمعاء مشحونة بالطعام والفضلات ، ووسط أجهزة لا تعي إلا ما سخرت له من وظائف معينة فهل يراد منا أن نتصور الخالق للسمع والبصر والفؤاد هو الجهاز البولى أو الجهاز الدورى ؟ .

إننا نتصور بغلا يبنى الأهرام ، ولا نتصور هذا الذى يفترضه الملحدون حين ينكرون الألوهية في هذا المجال الناطق باسمها الدال على عظمتها ...

إن الخلق يا أولى الألباب وظيفة لها مؤهلات ، إن إيجاد شيء من عدم أو من غير عدم يقتضى أوصافا معينة لا بد منها ، إن تجميع آلات الراديو ووصلها بالتيار لتنطق عمل لا تطيقه دابة من الدواب ، ففاقد الشيء لا يعطيه ، إنما يستطيع هذا امرؤ له عقل وخبرة .

والذين يتصورون العالم المنسق الرتيب قد كونه مادة لا روح بها ولا وعى ، قوم يريدون أن يشيعوا غفلتهم أو تغفيلهم بين الناس وهيهات ..!! قال لى أحد هؤلاء : أتنكر نظرية التطور ؟

فقلت له : لنفرض جدلا أن نظرية التطور أضحت حقيقة علمية ثابتة ، وليست نظرية يمكن أن يعدل العلماء عنها إلى تفسير أصدق لأصل الأنواع فماذا تفيده تلك النظرية ؟

(٤٧) الواقعة : الآية ٦٠ - ٦١ .

هب الإنسان كان أولاً « أميبا » ثم ارتقى حتى أصبح كما هو الآن ،
أفمعنى ذلك أنه لا إله ؟ كلا إن الزعم بأن هذا التطور يتم من تلقاء نفسه لأن
بالأشياء خصائص تجعلها تتدحرج من فوق إلى تحت أو تتدرج من تحت إلى
فوق ، هكذا من غير مؤثر خارجي ، زعم فارغ من العلم والمنطق !!

إنك تتصور في تراب الحقول الذى تأنتت فوقه الأزهار والأثمار عبقرية
مصورة خلقة ، وأنا لا أتصور في تراب الحقول شيئاً من هذا وأرجع وجود
الأزهار والأثمار إلى كائن أعلى هو الجدير بأن يسمى الخالق المصور .

إنك تستقبل الوليد حين يفتح عنه الرحم ، زاعماً أن في جسم الأم المصانع
التي نسجت اللحم ، وأنشأت العظم ، وأوجدت المخ قابلاً للدكاء والتفكير . وأنا
لا أرى في جسم الأم إلا مجالاً لعمل المشرف الأعلى .

الذى يقول : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا . ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ
الْحَالِقِينَ ﴾ (٤٨) .

إنك تنظر إلى القصر المشيد فتقول : بناه ما في البلاط من خصائص .

وما في الأخشاب من طبائع ! وأنا أقول : لا . بل مهندس معه أدوات
التفكير والتنفيذ .

إن ما تسمونه علماً هو الجهل بعينه ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ
يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٤٩) .

(٤٨) المؤمنون من : الآية ١٢ إلى ١٤ .

(٤٩) الفرقان : الآية ٤٤ .

ما الإسلام ؟

إن الإيمان المجرد ينبت شعورًا بالخضوع لله . خضوعًا تترج فيه الرغبة والرهبة . وليس في هذا عجب . فإن الذى يعرف عظيمًا من البشر يحس نحوه بالإعزاز والانقياد . فكيف بمن عرف الله وفقه صفاته العظمى وأسماء الحسنى ؟ إن الخضوع المطلق يفعم قواده ، ويجعل مبدأ السمع والطاعة أساس صلته به .

وأيا ما كان الأمر فإن الدين ليس معرفة التمرد وشق عصا الطاعة ، هو التسليم التام لله ، والإنفاذ الكامل لما حكم به .

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٥٠) .

وكلمة الإسلام في مدلولها اللغوى ، وفي مصطلحها الشرعى تعنى هذا . إنها لا تعنى الخضوع الجزئى ، أو الخضوع المشروط ، أو الخضوع الكاره . إنها خضوع لله ، ينقل الإيمان المستكن فى القلب إلى عمل تصطبغ به الجوارح . وترجم اليقين الخفى إلى طاعة بارزة فى الحياة الخاصة والعامة . وهذا الذى نقول يظهر فى أركان الإسلام التى ذكرها الحديث المشهور ، كما يظهر فى سائر شرائعه المبينة فى الكتاب والسنة .

معنى الشهادتين :

وأول شرائع الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . وهذه الكلمة العظيمة تعنى شيئًا فوق الإخبار المعتاد ، إنك حين تذهب إلى ساحة القضاء فتذكر ما تعرف فى قضية معروضة لا تقصد مجرد الإخبار .

---

(٥٠) النساء : الآية ٦٥ .

إنك بما تقول تحق حقًا كاد الباطل يغلبه ، وتخذل باطلا كاد يروج
وينتصر ، إن الإخبار المجرد قد يكون قصصا مسليا ، وقد يكون حكما جادا .

وشهادة التوحيد حين ترسلها في ساحة الحياة فأت هذه الشهادة لا تطلق
خبيرا هو بعض ما يتداوله الناس من كلام أو يتناقلونه من حديث .

إنها شهادة تعنى إحقاق حق وإبطال باطل .

إنها شهادة تعنى أنك قررت المضي في الحياة وفق خطة تناوب الشركاء العدا
وتقر لله بالوحدة .

إنك بهذه الكلمة أبديت وجهة نظرك في قضايا كثيرة تشغل الناس ليلا
ونهارا .

إن الناس في الواقع يخضعون لآلهة شتى . ويطوفون حول كعبة تحفها أصنام
المال والجاه والسلطة . وكم في الدنيا من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم .
وذلك عدا من ساء فهمهم في الألوهية . ومن أنكروها بته ...

في هذه الظروف العصبية يكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله . أنك في
ساحة الحياة تدفع بعملك باطلهم وتجاهه بحقك ضلالهم . وتعلن أنك مستمسك
بعرى هذا الحق ، وأنت لا تخفيه في سريرتك بل تشهد به ليظهر بين الملأ ويعرف
ويتقرر .

إن الشهادة ليست فقط دلالة إيمان . بل هي معالنة برأى . وبداية لسلوك
إنها شهادة تنتقل من ساحة القضاء إلى ساحة الحياة لتكون شارة مذهب معين .
وصبغة نفس عرفت الله . وقررت أن تسير باسمه في كل درب !

والشهادة بأن محمدا رسول الله لم تذكر في الحديث اكتفاء بالشرط الأول .
فإن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بأنبيائه واحدا واحدا .

فمن آمن برجل منهم وكفر بالآخر فهو جميعا كافر ، وهو بالله كذلك
كافر ، لا فرق بين موسى وعيسى ومحمد وسائر المرسلين .

فالله عز وجل أهر بأنبيائه من أن يدعهم لعبث العابثين وتفريط المفرطين ،

سيما وهم لم يعيشوا على ظهر الأرض لأنفسهم ، بل عاشوا لربهم يدكرون به ،
ويدفعون الجماهير إليه ، فكيف يبعدهم الله عنه بعد ذلك ؟ لقد قال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمَنُ بِنِعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ،
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴾ (٥١) .

والشهادة بأن محمداً رسول الله شهادة لجميع المرسلين على اختلاف
العصور بأنهم حق ، وأن اتباعهم واجب .

ذلك ، لأن محمداً جاء مصدقاً لجميع من سبقوه من النبيين ، ومجدداً
لتعاليمهم ، ومنصفاً لهم من الأتباع الغالين والجاثرين ، ورافعاً لذكورهم في الآخرين
كما ارتفع في الأولين .

ومعنى أشهد أن محمداً رسول الله : أتعهد بأن أتخذ من حياته الأسوة
الحسنة وأن أستمسك بالسنة التي رسمها ، وأستظل باللواء الذي نصبه .
ولك أن تسأل : من أين هذا التعهد ؟ والجواب :

أن سر العظمة في حياة محمد يرجع إلى أنه إنسان كامل ، بلغ ذروة الارتقاء
البشرى عن طريق العبودية الصحيحة لله .

فهو لم يزعم يوماً أن الله حل فيه ، أو أن بينه وبين الله نسباً يخلع عنه وصفاً
من أوصاف البشرية المعتادة ، كلا ، إنه واحد من الناس تخيرته العناية العليا ليبلغ
عن الله ، وليكون رائداً يتقدم صفوف التائبين إلى ربهم .

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْوَاحِدُ ﴾ (٥٢) .

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ (٥٣) .

(٥١) النساء : الآية ١٥٠ ، ١٥١ .

(٥٢) الكهف : الآية ١١٠ .

(٥٣) هود : الآية ١١٢ .

كان رجلا سوى المشاعر قوى العضلات لم تثن بدنه عاهة أو علة .
تصله هذه العافية بأقطار الحياة الصحيحة دون عقد نفسية .
وكان زوجًا وأبًا وتاجرًا وفارسًا ، وكان يتعرض للغنى والفقرا ، والنصر
والهزيمة ، والحزن والسرور ، والرضا والغضب .

ومع هذه البشرية التي يشركه فيها سائر الخلق فقد انتظم سره وعلنه في
خشوع وجهاد وتفان في ذات الله ، جعله يتحدث عن نفسه صادقًا ومصدوقًا
فيقول : « أنا أتقاكم وأعلمكم بالله » .
من هنا تجيء الأسوة .

من بشر مثلنا أحرز الكمال الإنساني على عنت الظروف وقوة البيعة يتعلم
الناس ويتعظون ، وفي هذا يقول الكتاب العزيز :

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ
يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ، قُلْ لَوْ كَانَ فِي
الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ (٥٤) .

أجل ، لأن سكان الأرض بشر تعمل في كيانهم غرائز البدن ورغائب
النفس ، ويتعرضون في حياتهم لمشاعر الضيق والفرج ، والشدة والرخاء ،
والكدح والراحة ، والتجمع والشتات .. إلخ ، ناسب أن يجيئهم نبي منهم
يتعرض لمثل ما يتعرضون ، ويواجهه ما يعرض له بأحسن تصرف وأشرف
سلوك .

من هنا تكون الأسوة ، من خطوات هذا الرسول الإنساني في مرضاة الله
والوقوف في ساحته وابتغاء وجهه تكون السنة التي يجب أن تتبع « فمن رغب
عن سنتي فليس مني » .

وكلمة التوحيد تقتعد مكان القيادة في حياة الرجل المسلم والمجتمع

---

(٥٤) الإسراء : الآية ٩٣ ٩٥ .

المسلم ، وعليها المدار في فنون الطاعات التي حفل بها الإسلام .
ولما كان الإسلام هو الخضوع التام لله فربما يظن لأول وهلة أن المسلم
لا ينبغي أن يرتكب مخالفة ، ولا أن يقع في معصية . إذ العصيان يناهى الخضوع .

الخطيئة في حياة البشر :

وهذا المعنى يحتاج إلى إيضاح ينفى التناقض بين منطلق الخضوع الواجب
لله ، وما تنزلق إليه طباع الأناسى من أخطاء وخطايا ...
هناك أغلاط تقع دون أن تتجه إليها الإرادة اتجاهاً بيئاً ، بل تكاد تقع دون
إرادة .

خذ مثلاً عمل الطبايع في جمع الحروف والكلمات ، إن الكتاب لا يتم طبعه
إلا بعد أن تمر كل صفحة بعدة تجارب ، ترى الأخطاء في التجربة الأولى كثيرة ،
ثم تقل أو تنعدم فيما بعدها من تجارب .

إن العامل يود من أول مرة أن يكون جهده سليماً من كل عيب ، وهو
بارادته وبصره وأصابه يجمع الحروف والكلمات على أساس تجرى الصواب ،
ومع ذلك يقع في الخطأ برغمه ، لأن قصور قواه يغلبه .

خذ مثلاً عمل الخياط : إنك تذهب إليه بالقماش ليصنع لك بدلة ملائمة ،
وهو يجتهد أن يفصل أجزاء الثوب على بدنك بحيث يصنع منه حلة وسيمة ، ومع
ذلك فقد يقع من الطول والقصر والسعة والضيق ما يجعله يعيد التجربة على بدنك
مرة حتى يصل إلى ما ينبغي .

إن هذه الأخطاء أثار العجز البشرى في بلوغ الكمال من أول سعى ،
والخطأ هنا يتولد من تلقاء نفسه تقريباً ، لا أثر فيه لرغبة أو تعمد .

والواقع أن المسلم لا يطيق عصيان الله ، ولا يرضى به ، ولا يبقى عليه إن
وقع فيه ؛ بل إن ما يعقب المعصية في نفسه من غضاضة وندامة يجعل عروضها له
شبه مصيبة ، فهي تجيء غالباً ، غفلة عقل ، أو كلال عزم أو مباغنة شهوة وهو في
توقيره لله ، وحرصه على طاعته يرى ما حدث منه منكراً يجب استئصاله .

إنه كالفلاح الذى يزرع الأرض فىرى « الدنية » ظهرت فيه ، فهو يجتهد فى تنقية حقله قدر الاستطاعة من هذا الدخل الكريه .

ولو بقى المسلم طول حياته ينقى عمله من هذه الأخطاء التى تهاجمه ، أو من هذه الخطايا الذى يقع فيها ، ما خلعه ذلك من ربة الإسلام ، ولا حرمة من غفران الله .

ولعل ذلك هو المقصود من الحديث القدسى .

« يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ، ورجوتنى ، غفرت لك على ما كان بينك ، ولا أبالى .

يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ، ولا أبالى .

يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة . »

وبعض السفهاء يأتى لهذا الحديث وأشباهه فيظنه إذناً عاماً بالعصيان .

وهذا الظن من انطماس البصائر ، وأهله أبعد الناس عن المغفرة .

إن المعصية شئ خطير ، واتجاه الإرادة إليها زلزال يصيب الإيمان ، أو ضباب يغطى معرفة المسلم لربه .

يصحب هذا العمى انفلات من قيد الخضوع ومن مبدأ السمع والطاعة .

من أجل ذلك قال رسول الله ﷺ : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » (٥٦) .

---

(٥٥) الترمذى .

(٥٦) البخارى .

وهذا الانتفاء المؤقت للإيمان ، أو لأثره - وهو طاعة الله وتقواه له عواقبه المخوفة ، ترى أيعود كاملاً أو يعود مثلوماً ؟ .
فإذا استمر العاصي المرعى فهل لهذا الإيمان المنفى من عودة ؟ مع أنه مطارد باستدامة العصيان ! .

ونحن - بطول التأمل واستقراء التجارب - لا نستطيع فك المعصية عن الحالات النفسية المصاحبة لها ، وعن الظروف الخارجية الواقعة فيها .
في هذه الأحوال والظروف فيصّل التفرقة بين ألوان الخروج على الدين ، فهناك اللطم المرتجى له العفو ، وهناك الإهمال الذى يستحق اللوم ، وهناك التفریط أو الانحلال اللذان يستوجبان العقوبة .
وهناك أخيراً المروق الذى يحكم على صاحبه بالارتداد ، والتفصى عن ربة الإسلام .

فشرب الخمر مثلاً جريمة ، ولها حد تواضع المسلمون على إقامته .
وربما رأيت بعض واهنى العزيمة من المدمنين الذين ألفوا الخمر فى جاهليتهم لا يحسنون اجتنابها فيقعون فيها على خزى ! وكان الحد قديماً يقام على أحدهم فيتحملة راضياً !!
مثل هذا المجرم لا نستطيع عده مرتدًا عن الإسلام ، إنه مسلم مخطىء وحسب ! .

ولكن هناك من يفتتح معصرة لتقطير الخمر ، أو حانة لبيعها ، وهو يعلن عن بضائعه ؛ ويغرى بتناولها ؛ ويجتهد فى ترويجها هنا وهناك ؛ ويقيم حياته على مكاسبه من هذا الاتجار الخبيث .

هذا الصنف لا يمكننا بأية حال من عده مسلمًا ؛ لقد كفر بلا ريب ؛ وانبت رباطه بالإسلام ! .

لماذا ؟ لأن السكر الأول رجل وهت أرادته فى الخير ؛ أما السكر الثانى فهو رجل قويت إرادته فى الشر .

فالبون بينهما بعيد ؛ بعد الخضوع المضطرب عن التمرد العاق .
 ونية الخضوع لا تخرج صاحبها عن معنى الإسلام ؛ أما نية التمرد ؛
 والاصرار على رفض الطاعة فلا يمكن بته أن تسمى إسلامًا ، بل إن ذلك عادة
 يصحبه استباحة الحرام . وجحد الواجب . وهما كفر باتفاق المسلمين .
 وفي أمثال هؤلاء المصرين المتمردين تساق آيات التخليد في العذاب التي
 تهدت بعض العصاة :

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴾ (٥٧) .

وهناك مثلاً آخر : إن القاضى قد يميل عن الحق لشفاعة بعض ذوى الجاه
 وقد يميل عن الحق لهوى غلب عليه وجعله يخاف أحد الخصوم .

هذه معصية بلا ريب تستحق الويل والثبور ؛ وهى حكم بغير ما أنزل الله
 يعرض صاحبه لأشد العذاب ؛ ولكن هل ذلك كفر بالله وارتداد عن الملة ؟

أو بتعبير آخر هل يسوى هذا الآثم بصنف آخر من الناس يرى الحكم
 بما أنزل الله بقية من مخلفات الماضى التى لا تستحق البقاء ، ويستبدل بها قانوناً
 آخر يبيح ما حرم الله ويقترح عقوبات أفضل فى نظره مما شرعت السماء من
 حدود وقصاص ؟! ويدرس ذلك ويدعو إليه ويوسع دائرته جهد الطاقة !!

إن العاصى الأول شخص طاش به نقع عاجل ، أو غلبته شهوة جارفة
 فحادث به عن طريق الواجب الذى يعرفه ويعترف به .

أما الآخر فهو يدع أمر الله رغبة عنه وانهاً له ، ويرى أن يتقدم بين يدى
 الله ورسوله بأحسن مما أوحى الله وبلغ الرسول .

هذا إن كان فى نفسه إقرار بأن النبوة حق ؛ وأن الله قائم بين عباده
 بالقسط .

إن الفارق بعيد جداً بين معصية تتم فى الظلام ؛ ومعصية تقع فى وضوح
 النهار .

(٥٧) الجن : الآية ٢٣ .

بين معصية يكون العقل فيها غافيا ؛ ومعصية تتم مع يقظة الفكر وإعمال
الرأى .

بين معصية تمتشى في الأرض على استحياء ومعصية تتبجح كأنها فضيلة .
إن عزيمة تتعثر في طريق الخير غير عزيمة استحكمت في طريق الشر .
ويستحيل أن ينسب إلى الإسلام فرد أو مجتمع من ذلك النوع الفاجر
بعضيانه ، السافر باعتداء على حدود الله ، واطراح فرائضه ، واستبقاء محارمه .
إن الدين - كما أوضحنا - إيمان بأن الله حق ، وإقرار بأن شرائعه واجبة
النفاد ، والسجود لها بالقلب والجوارح .

فمن استعلن بمسلك مضاد لما أمر الله به ونهى عنه ، واجتهد كى يرسى
قواعد الشر مشاقا لله ورسوله فهو فاسق كفور ، ومن البلاهة وصفه بالإيمان .

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ، لَا يَسْتَوُونَ ، أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ
فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَّارٌ كَلَّمًا وَلَا يُرَادُّوا أَنْ يُخْرَجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ، وَقِيلَ لَهُمْ :
ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ ﴾ (٥٨) .

والضابط الذى يطرد حكمه في كل شيء ، والذى لا نقلق في السير معه
هو أنه حيث يرى أثر الخضوع لله ، والانقياد لأمره فالإسلام موجود . وإلا
فلا إسلام .

أجل لا إسلام حيث تجحد الفرائض ، وتموت الشرائع ، ويسود الهوى
ويضيع هدى السماء .

---

(٥٨) السجدة : من الآية ١٨ إلى ٢٠ .

دائرة الخضوع لله :

وقد شرع الله جملة فرائض تعد مع شهادة التوحيد أركان الإسلام .
والحكمة من إقامة هذه الأركان تدريب الناس على طاعة الله وإحسان
الخضوع له والبعد عن الرذائل التي زجر عنها .

ولهذه الأركان آثار نفسية واجتماعية بعيدة المدى لا مجال هنا لشرحها .
وإنما الذى نسارع بتوضيحه أن من أداها ولم يستفد منها الخضوع الواجب
لله فى كل شيء ، فكأنه ما أدى شيئاً ، مهما استكثر من هذا الأداء .

ما قيمة صلاة أو صيام لا يعلمان الإنسان نظافة الضمير والجوارح ؟
عن ثوبان - خادم رسول الله - عن النبي ﷺ أنه قال : « لأعلمن أقواما
من أمتى يأتون يوم القيامة بأعمال - أمثال حبال تهامة - بيضاء ، فيجعلها الله
هباء منثورا !! قال ثوبان يا رسول الله ، صفهم لنا حلهم لنا لا نكون منهم ونحن
لا نعلم . قال : أما هم إخوانكم ، ومن جلدتكم ، ويأخذون من الليل كما
تأخذون ، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها » (٥٩) .

هؤلاء - كما ترى - يؤدون الأركان الظاهرة ، غير أنهم لا يستفيدون منها
الخشوع المطلوب ، ولا تخلق فيهم الضمير الصالحى المراقب لله فى السر والعلن ،
ولا تكون فى نفوسهم روح الخضوع المطلق تجاه كل ما نهى الله عنه ، وما أمر
به .

لهذا لم تحسب لهم مع أنها تبلغ الجبال .

وما نحب أن نرسل كلاماً يغض ظاهره من شأن العبادات المفروضة من
صلاة وصيام ، فإن هذه العبادات حركة حقيقية فى صقل الإنسان وترويضه على
الخضوع لله فى سلوكه كله .

---

(٥٩) ابن ماجة .

ولكننا نلقت الأنظار إلى الفروق الطبيعية بين الحركات الحقيقية والحركات التمثيلية !

إذا قلت : إنك بنيت دارا في فضاء ما من الأرض ، فلكي تكون صادقاً يجب أن يرى الرءون هذه الدار رأى العين ، وإذا قلت إنك غسلت هذا الثوب من أوساخه فيجب لتكون صادقاً أن ينشر هذا الثوب على الملأ ، فلا يبين به أثر قدر .

وأركان الإسلام عمل حقيقى لبناء النفوس على الخير ، وصياغتها على نحو مترفع يتنزه عن الدنيا ويتعد عن الرذائل .

وقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ (٦٠) .
خبر حق .

فإذا رأيت مصليا لا ينتهى عنهما ، فالسبب لا يعود إلى ريبة في الخير الإلهي ، بل السبب أن الرجل يمثل حركات صلاة وليس مصليا حقيقياً .
وقول رسول الله ﷺ : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » (٦١) خبر حق .

ومعناه أن الصيام يعنى على آثار الماضي السيء ، ويمسح أكداره عن مرآة القلب فتعود مجلوة نقية ثم يستأنف الصائم بعد خلاصه من أدران ماضيه حياة تكاد تلحقه بالملأ الأعلى ...

فإذا رأيت صائماً معتكراً النفس غائم الصفحة ، فاعلم أنه ممثل فحسب يتشبه بالصوام في ترك الأكل حيناً ، ليغرق فيه بعد :

إن العبادات التي تكون أركان الإسلام ، أو التي تصور جمهرة شرائعه رياضة جليلة الآثار في تربية الأخلاق وتقويم الطباع .
وهذا بعض ما ينتأ عنها .

(٦٠) العنكبوت : الآية ٤٥ .

(٦١) البخارى .

أما الأساس الأول لشرعها فهو أداء حق الله ، والقيام بوظيفة العبودية واعتراف البشر بأن الله الذى خلقهم ورزقهم يجب أن يعبد ويشكر .

إن أغلب الناس فى هذا العصر المادى يحسبون الحياة لا تعدو الخمسين أو الستين سنة التى يقضونها على ظهر هذه الأرض يقضونها وهم فى عماية من أمرهم لا يدرون من أين جاءوا ولا إلى أين يصيرون ، يقضونها وهم يصطرخون فى طلب القوت ورفع مستوى المعيشة ، ظانين أن رسالة البشرية محبوسة داخل هذه الحدود وحسب .

والذين يعرفون الله لا ينظرون إلى الحياة هذه النظرة الصغيرة .

لأنهم يرونها قنطرة حياة أخرى عنده وبينون سلوكهم فى هذه الحياة الأولى على تحرى رضاه ، وإقامة هداه .

وهم لذلك يعدون « العبادة » شيئاً يقصد لذاته ، ويوثقون صلتهم بالله لأن الله أول من ينبغى توثيق الصلة به ، إجلالاً لألوهيته ، وإقراراً بفضله ، وابتغاءً لثوابه ، واتقاءً لعقابه ..

إن شهادة التوحيد وهى الركن الأول فى الإسلام إسهام من البشر فى إعلان تنزيه الله ، هذا الإعلان الذى تتجاوب به مواد الكون علواً وسفلاً ﴿ وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٦٢) .

واسم الله أحق اسم بالهتاف والتقديس والدعاء والتمجيد .

فإذا زمت الشفاه دون النطق بهذا الشهادة الواجبة ، وإذا صرف الناس عن الاعتراف بهذه العظمة السائدة ، فأين يذهبون ؟ وكيف يعيشون ؟

﴿ أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (٦٣) .

---

(٦٢) الإسراء : الآية ٤٤ .

(٦٣) آل عمران : الآية ٨٣ .

إننا نطلب من الناس أن يهتموا بهذه الوظيفة التي خلقوا لها ، وظيفه عبادة الله واستشعار نعمائه والاستعداد للقاءه ، والفرع إلى طواه ، ومد اليد إلى عطائه .
ولن يبارك للعالم في يومه وغده إلا إذا استقام على هذا النهج ..
والله جل وعز لن يمنع الناس فضله ما بقيت أكفهم ممدودة إليه ، فإن أبوا إلا النسيان فسيصرعهم القلق والعنت ولن يضره شيئاً ، إنهم أحوج ما يكونون إليه وهو غنى عنهم أبداً .

عن أبي ذر رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ : أنه قال : يقول الله عز وجل : « يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم .
وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أعطكم .
وكلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الهدى أهدكم .
ومن استغفرتني - وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له - غفرت له ولا أبالي .

ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة .
ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زادوا في سلطاني مثل جناح بعوضة .
ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز أبرة لو غمسها أحدكم في البحر .

وذلك أني جواد واجد ماجد ، عطائي كلام وعذابي كلام .
إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له : كن فيكون « (٦٤) .

***

وأركان الإسلام. لم تشرع لشخص واحد يقيمها إذا شاء ويهملها إذا شاء .
بل شرعت لأمة من الناس تحيا عليها ، وتتواصى بنصرتها ، وتستبطن الولاء لها ،
وتغرس في أرجاء الجماعة شاراتها وشعائرها ، ويتوارث الأخلاف ذلك كله عن
الأسلاف .

خذ مثلا الصلاة --- وهى فى لبابها مناجاة عبد لربه - إن الإسلام لم يشرعها
عملا فرديا ، بل نظاما جماعيا تتراس الصفوف له وتشرف الدولة عليه !!
نعم فالتعبير المختار فى الكتاب والسنة لأداء الصلاة هو إقامة الصلاة .

ولم يقل : صلوا ، أو ائتوا الصلاة ، أو افعلوا الصلاة ، بل أقيموا الصلاة ! وفى
تفسير قوله تعالى : ﴿ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ﴾ (٦٥)
قال العلماء : يؤدونها فى جماعة ! لماذا ؟ لقوله ﷺ « سنوا صفوفكم فإن تسوية
الصفوف من إقامة الصلاة » (٦٦) .

وواقع أن التجمع للصلاة جزء من إقامتها ، والإقامة الكاملة تكون بتنظيم
الإقبال عليها ، وإشعار البيئة كلها بالمبادرة إليها ، والمحافظة على أوقاتها ، واحترام
ركوعها وسجودها وقراءاتها وتسابيحها واستحياء معانيها بعد انقضائها .

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ، فَإِذَا
اطْمَأَنَّتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا ﴾ (٦٧) .
إن الدين ينشد أن يكون الخضوع لله ظاهرة اجتماعية عامة لا مسلكا
فرديا خاصا .

وإقامة الصلاة من أبرز الأعمال لدعم هذه الغاية ودوام تحققها ، وفى سبيل
ذلك أعدت المساجد لاستقبال النساء والأولاد والرجال كى ينتظموا صفوفوا وراء
إمام يتلو القرآن ويكبر الرحمن .

(٦٥) البقرة : الآية ٢ ، ٣ .

(٦٦) البخارى .

(٦٧) النساء : الآية ١٠٣ .

وقبل كل صلاة يشق صوت المؤذن حجاب الصمت السائد ، أو يعلو فوق
صخب الحياة المعتادة مهيبا بالناس أن يدعوا ما يباشرون من أعمال ويستعدوا
للمثول بين يدي الله .

إن هذا الأذان العالى المتكرر المتصل مع اختلاف الليل والنهار ، شعار أى
شعار لكل مجتمع مسلم .

وعند اندلاع فتنة الردة أيام الخليفة الأول ، كانت الوصاة للمجاهدين أن
يتسمعوا الأذان فى أوقات الصلاة ، فإذا حملت إليهم الریح أصداء التكبير عرفوا
أنهم بإزاء جماعة مؤمنة ، وإذا استمر الصمت ، ولم يرتفع النداء بذكر الله ، عرفوا
أنهم أمام قوم مرتدين ، فاستعدوا للقتال ...

وإلى لأعجب أشد العجب لأقوام يضيّقون اليوم بإذاعة أذان الفجر من
مكبرات الصوت .

لقد جاءنى - وأنا مدير للمساجد - من يعلنون تأذيتهم لذلك ، محتجين
بإزعاج المرضى أو التعكير على الهاجعين ، لا أغمض الله لهم جفنا .

وترددت شكايات هؤلاء على ألسنة صحافيين ما يعرف أحدهم الفرق بين
طهارة وجنابة ، وصدرت الأوامر ألا يذاع من مكبرات الصوت أذان الفجر كى
تبقى القاهرة نائمة لا يعكر صفوها ذكر الله !!

إن هذا بلاريب أثر الجاهلية التى حملها الغرب إلينا ، ولقن ألوفا مؤلفة من
الناس تعاليمها ...

والإسلام شىء غير هذا ، إنه يضىفى على أرجاء أمته روح الخضوع لله ،
ويجعل من رسالتها الإنسانية الكبرى - إذا مكنت فى الأرض - أن تشرب
الجماهير عاطفة الحب للمسجد وإلف النداء المنبعث منه .

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٦٨) .

(٦٨) الحج : الآية ٤١ .

أى إن من عمل الحكومة الإسلامية أن تحافظ على الأمن مثلا برجال الشرطة ، وأن تحافظ على الإيمان بإقامة الصلاة ، وأن ترفع المستوى الاقتصادى بشتى المشروعات والجهود ، وأن ترفع المستوى الروحى مع ذلك ، وقبله ، وبعده ، بمختلف وسائل الإعلام التى تملكها .

ولا يحسن غافل أن الإسلام يتوسل بالحكم لإكراه مخالفه على الدخول فيه وإقامة شعائره ، كلا ، فليس فى ديننا إكراه .

لقد قال العلماء : إن الزوج المسلم يرسل زوجته إلى الكنيسة يوم الأحد إذا كانت نصرانية ، فلها دينها وله دينه !!

إنما المراد أن تقوم الدولة فى الإسلام بواجبها فى رعاية حقوق الله ، كما فصلها الكتاب والسنة بوصفها ممثلة لجمهور المسلمين ، وحارسة على مثلهم الأعلى .

“ * * * * ”

إن شرائع الإسلام كثيرة ، والأركان الخمسة المذكورة هنا هى بعض الإسلام لا كله .

والمهم أن الإسلام خضوع تام لكل صغيرة وكبيرة جاء بها الوحي .
ولن يتم إسلام المرء إلا إذا قال من أعماق قلبه بإزاء كل ما أوصى الله به ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (٦٩) .

ما الإحسان ؟ :

عند صدق الإيمان وتمام الإسلام يجيء الإحسان نتيجة لازمة لهما قال تبارك وتعالى :

---

(٦٩) البقرة : الآية ٢٨٥ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٧٠).

لقد علمت أن الإيمان حسن معرفة لله وثقة نامية فيه ، وأن الإسلام استجابة مطلقة لتعاليمه ، وتحرق دقيق لرضاه ، فإذا تجمعت هذه العناصر ، وجرت فيها مشاعر اليقين ، وأبنت فيها صوالح الأعمال ، فإن المرء يكون لامحالة محسنا .. والحديث الذى بين أيدينا عرف الإحسان ... أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

ورؤية وجه الله فى العمل هى الباعث على إجادته والحادى على إتقانه ، وهى ليست تحيلا لقوة موهومة ، بل هى شعور بالوجود القائم ، وإدراك لحقه . فإذا لم يبلغ المرء هذه المرتبة من الحس فلن ينزل عن المرتبة الأخرى ، وهى الشعور بأشراف الله ورقابته عليه وعلى كل شىء حوله . ونريد أن نقف عند هذه الكلمة « أن تعبد الله .... » . إن العبادة تشمل نوعين من الأعمال :

الأول : الفروض العينية التى لا يخلو منها مكلف . وهى فروض تنتظم الناس فردا فردا ، ويعتبر كل أحد مسئولا برأسه عن أداؤها .

الآخر : الفروض التى يسأل المجتمع بجملته عنها ، ويكلف بتوفيرها فى نطاقه العام ، ويعد أفرادها قاطبة مقصرين ملومين إذا خلا المجتمع منها ، وهذا ما يسمى فى اصطلاح الفقهاء بالفروض الكفائية .

والفروض العينية تتصل بالخصائص المادية والأدبية التى يتساوى البشر فى أصلها فما من إنسان على ظهر الأرض يمكن أن تسقط عنه الصلاة أو يمكن أن يباح له الزنى .

---

(٧٠) الكهف : الآية ٣٠ .

إن هذه الفروض تستهدف تزكية كل نفس ، فما تصلح أى نفس إلا بها
ومن هنا كان وجوبها عينيا .

أما الفروض الكفائية فهي تتصل ابتداء بالملكات والمواهب التي يتفاوت
الأفراد فيها ، وتختلف ميولهم إليها اختلافا بيّنا ، ومع ذلك فإن المجتمع يقوم على
أداء كل فرد لما يحسن منها ...

لو أن الناس كلهم فلاحون فمن يتاجر ؟ ولو كانوا جميعا صناعا فمن
يزرع ؟ إن إيجاب عمل بعينه على فرد بعينه شيء متعذر ، وإنما تفرق الأعمال
عليهم وفق رغباتهم يرشحهم استعدادهم له .

وهذا التوزيع يقوم المجتمع به تلقائيا ، لضمان مصالحه كلها ، فإذا وقع
خلل في ذلك كان مسئولا عن تلافيه .

وربما سأل سائل . وما علاقة هذه الأعمال العادية بالدين ؟

والجواب أنها من صميم العبادات ، وأنها حقاً فروض كفايات ، وأن
الهندسة ، والطب والفلاحة ، والصناعة ، ومختلف الحرف وأسباب العمران من
أركان الإسلام ، وأنها تدخل دخولا محتوما في دائرة الإحسان التي تناولها الحديث
الشريف بهذه العبارة الموجزة : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه
يراك » .

وذلك لأن الإنسان - وهو محور النشاط الديني وموضع التكليف
السماوية - لا تستقر له حياة ، ولا يستقيم له وجود إلا إذا كفلت له معاشه
وتعاونت ظروف البيئة على ضمانها .

أى أنه يوجد ويستقر أولا ثم تلاحقه الواجبات بعد ذلك .

وهذا الوجود منوط بالكدح سحابة النهار والاستعداد له - بالراحة - أثناء
الليل قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ

﴿مُبْصِرًا﴾^(٧١) وقال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا . وَجَعَلْنَا النَّهَارَ
مَعَاشًا﴾^(٧٢) .

إن تعاقب الليل والنهار مجال النشاط العمراني الذي تقوم به الحياة الدنيا ،
وهو كذلك مجال النشاط الديني الذي يعرف به الله ، وتكفل به الحياة الأخرى
قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْكُرَ أَوْ أَرَادَ
شُكُورًا ﴾^(٧٣) .

فلا بد للإنسان من أن يعمل عملاً ما ، عملاً ترشحه له ملكاته وخصائصه
ويلزمه المجتمع الذي يعيش فيه بأن يقوم به .

وفي شبكة الأعمال المنشورة على هذا وذاك ، يسرى تيار الحياة العامة قويا ،
ويتوزع على الأفراد ما يصون معاشهم ، ولن يستطيع أحدهم صلاة وصياماً
إلا إذا تحقق هذا المعاش الحتم ، وفروض العين لا توجد إلا بعد أن تتحقق فروض
الكفاية !!

وربما استطاعت أمة من الأمم أن تحيا على نحو بدائي يبسر الكفاف لبنها
ويجعل ما يقيم أودهم شيئاً ضئيلاً لا يتطلب إلا أدنى الجهد ، وبذلك يكون
كفاحهم العمراني ضيق الدائرة ، ينصرفون بعده إلى الفروض العينية من صلاة
وصيام .

وإذا كان ذلك عسير التصور في حياة الجماعات فهو سهل التصوير في
حياة الأفراد .

الإحسان فريضة مكتوبة على كل شيء :

وهذا كلام يحتاج إلى فضل بيان ، نعم ، يقدر أحد الناس على تناول

(٧١) بونس : الآية ٦٧ .

(٧٢) البأ : الآية ١٠ ١١ .

(٧٣) الفرقان : ٦٢ .

أقراص من الخبز ، وارتداء ألبسة من الخيش ؛ والانزواء بعد ذلك في مكان خرب أو عامر يعبد الله كما يرى .

والبيئة التي يوجد فيها هذا الصنف من الناس ربما لا تتطلب أكثر من رحي للطحن ، ومغزل للنسيج ، وعدد من الأشغال التافهة هي التي تمثل « فروض الكفاية » في مجتمع ساذج .

لكن الإسلام لا يصلح في هذه البيئة ، ولا تعاونه أدواتها على السير ، ولا على مجرد البقاء .

لو كان الإسلام رهبانية صوامع ربما أنزوى في جانب منها واكتفى بأى لون من العيش ، ولكنه دين يبغى الاستيلاء على الحياة ، وإقامة عوجها ومجاربة طواغيتها . وعدة هذا الجهاد تتطلب أمدادًا موصولة من النشاط والخبرة والتضلع في علوم الحياة والتمكن من أشتات الحرف .

أى أن المجتمع الإسلامى لا بد أن تزدهر فيه جميع الفنون والصناعات التي تشيع بين أجيال البشر في أرجاء الأرض كافة .

وينبغي أن تبلغ براعة المسلمين في هذه الميادين حد التفوق . فإذا قورن بهم غيرهم في النواحي المدنية والعسكرية كانوا أرجح كفة وأهدى سبيلا ..

وإتقان هذه الأمور في طليعة درجة الإحسان التي شرحها الحديث ...

تصور مثلا أن المسلمين متخلفون في صناعة الدواء ، وأنهم في هذا عالة على غيرهم من الأمم الشيعية والصليبية ! أتظنهم بهذا التخلف يسدون إلى دينهم أو إلى أنفسهم جميلا ؟

أم أنهم بهذا التخلف يهزمون مبادئهم ومثلهم العليا في أول معركة مع عدوهم ؟

تصور أنهم متخلفون في فن الطباعة ، أتراهم يستطيعون السيطرة على وسائل النشر وإبراز الحقائق وإغراء ألوف القراء بمطالعتها والإقبال عليها ؟

إن مهنة صيدلى ، أو مهنة طباع ، فرائض على المجتمع الإسلامى كالصلاة

والصيام سواء بسواء ، غاية ما هناك من فرق أن الصلاة والصيام لا يتخلف عن أدائهما أحد ، أما فروض الكفاية فيختار لها من يصلح لها .

ومن لم يصلح لحرفة معينة صلح لغيرها ، وكلف بالقيام بها .

وعندما يقع الاختيار على واحد بعينه للقيام بفريضة اجتماعية أصبح مسئولاً عنها لقوره مسئوليته عن الركوع والسجود ، وأصبح إحسانه لمهنته - أى مهنة - كإحسانه للصلاة .

إن عبادة الله في الحقل كعبادته في المحراب ، وعبادته في المصنع كعبادته بالسعي والطواف .

وتشبع المرء من الطعام ليقوى على الجهاد ، كتقلله من الطعام في عبادة الصوم ، وصور الطاعات شتى ، ومكان الإحسان فيها لا يتناهى .

“ * * * * ”

إن إجادة الأعمال كلها غاية من وجود الإنسان على ظهر هذه الأرض ! ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٧٤) .

ولما كان الإنسان خليفة لله في أرضه ، وكان تصرفه في عناصرها أثراً من نفخة الروح الأعلى فيه ، كانت مرتبة الإحسان المنشودة له بعض ما يربطه بنسبه السماوى العريق ، نسبة لله ﴿ الذى أحسن كل شئ خلقه ﴾ .

ومن هنا استحب الله له أن يتقن كل ما يصدر عنه ، وألا يخرج من بين يديه معيياً أو شائهاً .

فلو ذبح حيواناً ليأكله فليكن ذلك بأدب ولطف .

---

(٧٤) الملك : الآية ١ ، ٢ .

رأى عمر بن الخطاب رجلا يقود شاة من رجلها ليذبحها فقال له :
ويحك ، قدها إلى الموت قودًا جميلاً^(٧٥) ...

وعن المسيب بن دار قال : رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال : لم
تحمل على بعيرك ما لا يطيق ؟
رواه ابن سعد في الطبقات .

وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا حد
شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال :
أتعذب الروح ؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها^(٧٦) ؟

وعن وهب بن كيسان أن ابن عمر رأى راعي غنم في مكان قبيح ، وقد
رأى ابن عمر مكانا أمثل منه ، فقال ابن عمر ، ويحك يا راعي حولها فإنى سمعت
رسول الله يقول : « كل راع مسئول عن رعيته »^(٧٧) .

ولو أنفذ القصاص في قاتل فليس القصد إزهاق روحه بأى وسيلة - وإن
كان مجرما - بل يجب إقامة أمر الله بنزاهة وترفع .

قال رسول الله ﷺ : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح
ذبيحته »^(٧٨) .

وقال : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه »^(٧٩) .
والإتقان لا يتأتى بالادعاء والجهالة ، فإن لكل عمل أرضى أو سماوى قواعد
يصح بها ، وتدرك بالتعلم والمران .

---

(٧٥) رواه عبد الرازق .

(٧٦) البيهقي

(٧٧) أحمد .

(٧٨) البخارى .

(٧٩) مسلم .

قوانين الإحسان وأخطاره :

ولن يبلغ المرء درجة الإحسان حتى يستوعب هذه القواعد فقها وأداء وحتى يرقى من طور السلامة إلى طور الإجابة والتبريز للكلام قواعد نحوية وصرفية لا يقبل إلا مع توفرها فيه .

والكلام يكون صحيحا عندما يتفق مع هذه القواعد ، ولكن لا يوصف بأنه بيان حسن إلا إذا كان عليه من رواء البلاغة طابع جميل .

للصلاة سنن وأركان ينبغي أن يستجمعها المصلئ ، فإذا تمت كانت صلاته صحيحة ، ولكنها لا تبلغ درجة الإحسان إلا إذا تألق في حركاتها وسكناتها روح الخشوع ، واطمئنان البصيرة إلى الله ، وخلوص القلب في حضرته .

قيادة السيارات لها تعاليم وشروط ، والقدرة على القيادة تشيع بين خلق كثير ، ولكن البراعة التي تدفع صاحبها إلى الأمام في ميادين السباق لاتتاح إلا لنفر قليل .

إن الإحسان ليس علما عاديا ولا عملا عاديا ، إنما هو الشأو البعيد ، الذي تبلغ الأشياء فيه تمامها ، وتزهى فيه بمجودتها ونقاها .

والمسلم مخاطب بنشدان هذه المنزلة في كل ما يمس من عمل .

العادات ، والعبادات في ذوقه وفقهه سواء ، إذ العادات بمجرد اقترانها بنية الخير تتحول إلى عبادات .

ولا يفرق بين الأمرين إلا أن لهذه صورًا انفراد الشارع برسمها ، أما تلك فهي متروكة لعلم الناس وتجربتهم على مر العصور .

حدد الشارع أعداد الصلوات وهيئاتها ، ولم يحدد طرق الزراعة وأنواع المزروعات ، وجعل هذه فرض عين وتلك فرض كفاية .

ولكن هذا الاختلاف في الوصف والتحديد لا أثر له في درجة الإحسان المفروضة على كل شيء .

وغاية ما يستفاد منه أن الشارع فتح باب الابتداع والانطلاق في شئون الدنيا وأتاح للبشر أن يتصرفوا فيه كيف شاءوا .
أما شئون العبادات فهي مجمدة على صورها الماثورة لا مجال فيها لتحويل أو تطوير . وذلك خير .

« « « « «

ومجموعة الأعمال التي يتحرك بها جهاز الأمة في كل مجال ، تختار لها المواهب الصالحة ويعد لها الأكفاء من كل بيعة ، وذلك لضمان الإحسان المكتوب على كل شيء .
ويرى الإمام الشاطبي أن ذلك يتطلب مرحلتين : التعليم العام ، ثم الإعداد الخاص .

قال (٨٠) : « .. وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ! ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ (٨١) . »

ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدرج والتربية ، تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التمام الشدى ومصه ، وتارة بالعلم ، فطلب من الناس أن يتعلموا جميع ما تستجلب به المصالح ، وكافة ما تدرأ به المفساد ، إنهاضًا لما جبل فيهم من غرائز فطرية ومطالب إلهامية .

لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح - الكافلة لحياتهم - سواء كانت من قبيل الأفعال ، أو الأقوال ، أو العلوم ، أو الاعتقادات ، أو الآداب الشرعية والعادية .

---

(٨٠) لم نستطع النقل الحرفي لما كتبه الشاطبي ، وذلك لغلبة التعبيرات العلمية والاصطلاحات الفنية على الأسلوب ، ويمكن الرجوع للموافقات ، جزء أول ، ص ١٧٩ .
(٨١) النحل : الآية ٧٨ .

وفي أثناء العناية بالأجيال الناشئة ، وتنمية مواهبها الفطرية يقوى في كل واحد من الخلق ما امتاز به ، ويبرز فيه على أقرانه الذين لم تهيئهم الأقدار على غراره ، فلا يأتي زمان التعقل حتى ينضج فيه ما اختص به من ملكات ، فهذا يطلب العلوم ، وهذا يعشق الآداب ، وهذا يتجه لبعض المهن ، وهذا يهوى الرياضة والفروسية ، وهذا يحب الكفاح والجلاد ، وهذا ينشد التقدم والرياسة ... الخ .

وإذا كان كل واحد قد غرزت فيه القدرة على التصرف العام ، والفهم لقدر مشترك من شتى المعارف إلا أن العادة جرت بغلبة بعض الميول الأدبية والمادية عليه ، فتكون التربية الصحيحة تتبع هذه الميول بالإيماء والرعاية ، ثم توزيع الأعمال على المكلفين بما يوائم طبائعهم ، وعندئذ ينهض كل مكلف بأداء ما هو راغب فيه محسن له .

وبعد أن شرح الشاطبي النظام الدراسي الذي يقترحه للطلاب وفق خصائصهم النفسية قال : « وهكذا يكون الترتيب مع من ظهرت عليه صفات الإقدام والشجاعة وتدير الأمور فإنه يمال بهذا الصنف إلى ما يرغب ، ويعلم آدابه المشتركة ، ثم يختار له الأولى فالأولى من صنائع التدبير كالعرفاة أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق به ، وما ظهرت له فيه نجابة ونهضة .

وبذلك يتربى لكل عمل - هو فرض كفاية - قوم يؤدونه .

وطريق المعرفة الطويل يبدأ بمرحلة مشتركة - حيث يقف السائر ، ويعجز عن المسير - فقد وقف عند مرتبة من الثقافة تحتاج إليها الأمة في الجملة ، وإن كانت به قوة ، ومضى في السير حتى وصل إلى أقصى الغايات فإنه سيحرز من الكفاية ما يرشحه لأداء فروض كفاية أخرى رفيعة القدر في شئون الدين والدنيا .

قال الشاطبي - ولنتزم هنا النص الحرفي - : فأنت ترى أن الترقى في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد ، ولا هو على الكافة بإطلاق ، أو على البعض

باطلاق ، ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل أو العكس ، بل لا يصح أن ينظر فيه بنظر واحد ... حتى يفصل بنحو من التفصيل ، ويوزع في أهل الإسلام في مثل هذا التوزيع ، وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه ، والله أعلم وأحكم .

وقريب من كلام الشاطبي في توزيع الأعمال على من يحسنونها وفق استعدادهم النفسى والعقلى ما قاله ابن القيم في تغاير التكاليف والواجبات بالنسبة إلى ميول الأشخاص ومواهبهم .

قال :

« فالغنى الذى بلغ له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه ، فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة .

والشجاع الشديد الذى يهاب العدو سطوته : وقوفه فى الصف ساعة ، وجهاده أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع .

والعالم الذى قد عرف السنة ، والحلال والحرام ، وطرق الخير والشر : مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم فى دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح .

وولى الأمر الذى قد نصبه الله للحكم بين عباده ، جلوسه ساعة للنظر فى المظالم ، وإنصاف المظلوم من الظالم ، وإقامة الحدود ، ونصر المحق ، وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره .

ومن غلبت عليه شهوة النساء ، فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته .

وتأمل تولية النبى صلى الله عليه وسلم « لعمر بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وغيرهما من أمرائه وعماله ، وترك تولية أبى ذر ، بل قال له : إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، لا تؤمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم .

وأمره وغيره بالصيام ، وقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له .

وأمر آخر بأن لا يغضب .

وأمر ثالثاً بأن لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله .
ومتى أراد الله بالعبد كمالاً وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له
قد هيء له ، فإذا استفراغ وسعه بز على غيره وفاق الناس فيه كما قيل :
ما زال يسبق حتى قال حاسده هذا طريق إلى العلياء مختصر
وهذا كالمريض الذى يشكو وجع البطن مثلاً إذا استعمل دواء ذلك الداء
انتفع به ، وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه .
فالشح المطاع مثلاً من المهلكات ولا يزيله صيام مائة عام ولا قيام ليلها .
وكذلك داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن
واستفراغ الوسع فى العلم والذكر والزهد .
وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده .
ولو قيل : أيهما أفضل ، الخبز أو الماء ؟ لكان الجواب : أن هذا فى موضعه
أفضل ، وهذا فى موضعه أفضل .
كذلك فنون العبادات .... » .

* * * * *

الإحسان بين التأمل الذاتى والصلاح الاجتماعى :

جمهرة الناس تغلبهم طبيعة العيش ، وضرورات النفس والأولاد ، وظواهر
الحياة الدنيا ، فتراهم منصرفين بأفكارهم ومشاعرهم إلى تأمين حاضرتهم
والاحتباس فى نطاقه الضيق .
ولو أنك تسمعت الضججة التى تسود أرجاء العالم ، وحاولت استبانة معناها
ما وجدت إلا بغام الغرائز المهتاجة تريد إثبات نفسها وتحقيق رغباتها .
أما منطق الإيمان خلال هذا الضجيج العالى فهو همس لا يكاد يبين .
إن كان ذلك بين الأمم الكافرة بالله - وهى اليوم ألوف مؤلفة - فالأمر
ظاهر ، كيف تذكر من تجهل ؟ أو من تجحد ؟

وإن كان بين جماهير المؤمنين ، فإن معرفتهم لله كامنة في طواياهم ، قد تحركهم إلى رحبات المعابد حيناً ، وقد تحجزهم عن بعض المحارم حيناً ، ولكن هذه المعرفة قلما تبقى وضاحة مع الركض المجهد في ساحة الحياة وراء مآرب أخرى ...

من أجل ذلك حث الله عباده المؤمنين به أن يقاوموا هذا الذهول السائد ، وأن يتخلصوا من هذه الغيبوبة العامة ، وأن يذكره برغم هذا المنسيات ، وأن يحاولوا الاستضاءة بوجهه الكريم خلال غواشي الدنيا وكرباتها .

أجل ، يجب أن ينقذوا أنفسهم من الغرق في هذه اللجج المتتابعة ، وليس من طريق إلا الإكثار من ذكر الله ، والتشبث بأسمائه الحسنی ، وشدة التعلق به في كل حين وفي كل حال .

وهذا سر الوصايا المتكررة بآدمان الذكر وإطالته .

﴿وَأذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٨٢) .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٨٣) .

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ (٨٤) :

والذكر ليس افتعالاً نفسياً لشيء بعيد عن الإنسان ، أو تخيلاً لوهم مقطوع الصلة بالحياة الخارجية .

كلا . إن الله لا يغيب عن الناس لحظة ، وهو معهم حيثما كانوا .

(٨٢) الأعراف : الآية ٢٠٥ .

(٨٣) الأحزاب : الآية ٤١ ، ٤٢ .

(٨٤) النساء : الآية ١٠٣ .

ومن ذلك شأنه ، فمن الحق أن يحس وجوده ، وأن يدرك شهوده ، وأن يتصرف الناس - ما شاءوا - لكن مع الاستيقان بأنهم في حضرته ، ما ينفكون عنه أبداً ، وما يتركهم لحظة ﴿ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ﴾ .

وذكر الله من أشرف العبادات وأنفس ما يجرى على اللسان من كلمات ، وأزكى ما يمر بالخاطر من صور ، وما يثبت في القلوب من معان .

وهو مفتاح الصلة المباشرة بالله الكبير المتعال ، ما إن يشرق معناه في نفسه وتحرك به شفتاه حتى يذكره الله بيره ولطفه ، ويصحبه بتأييده وعونه .

عن أمي هريرة عن النبي ﷺ قال : « إن الله عز وجل يقول : أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت لى شفتاه » (٨٥) .

وفي الآية ﴿ فاذكروني أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون ﴾ (٨٦) .

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : « أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة . قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وبدنا على البلاء صابرا ، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله » (٨٧) .

وقد تنافس الصالحون في ذكر الله ، وربطوا أفئدتهم وأذهانهم به ، لم يتوهوا عنه في زحام الحياة ، ولم يفتنهم عن ذكره نعمة ، أو تشغلهم محنة .

وقد رأوه طريقا سريعة التوصيل إلى مقام الإحسان ، والأنس بمشاهدة الله عما تزخر به الحياة من فتون ومجون . وسعى وعبث ، وعزلة واختلاط ، وقصور وانطلاق !!

ونحن نريد أن نقف هنا وقفة قصيرة ، لنكشف شبهة خدع بها الكثيرون فإن إلف الذكر والاستئناس بمعانيه الرقاق ، والاعتزاز بما يتركه في النفس من صفاء ووداعة ، كل ذلك جعل لفيقا من الصالحين يحسبه الغاية المنشودة لا الوسيلة

(٨٥) ابن ماجه .

(٨٦) البقرة : الآية ١٥٢ .

(٨٧) الطبراني .

الباعثة ، ونشأ عن ذلك أنهم استغنوا به عن غيره ، وظنوا مقام الإحسان وليد حالاته وإشراقاته .

ولعل مما روج لهذه الخدعة ما روى عن أبي الدرداء^(٨٨) قال رسول الله ﷺ : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إنفاق الذهب و الورق . وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قال : بلى ، قال : ذكر الله ... قال معاذ بن جبل : ماشيء من عذاب الله من ذكر الله .. » .

ونحن لا نسارع إلى تكذيب حديث ما لأن ظاهره - لأول وهلة - يخالف المعروف من الدين .

والأمر يتطلب شيئاً من الفقه والتدبر ...

من الذى قال : إن المجاهدين في سبيل الله طائفة أخرى تقابل الذاكرين لله ، وتوضع في كفة مغايرة يقال : هذه أرجح من تلك ؟

إن الجهاد في سبيل الله أرفع درجات الذكر ، والمجاهد في سبيل الله رجل يعرف ربه ، ويريد أن يغرس هذه المعرفة في الحياة ، وأن يروبها بدمه حتى تزدهر وتنمو .

المجاهد في سبيل الله رجل يذكر الآخرين بالله بعد أن امتلاً هو بهذا الذكر من إخمص قدمه إلى ذؤابة رأسه .

لقد ذكر ربه عند التقاء الجمعين استجابة لقول الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾^(٨٩) .

وصاحبه هذا الذكر في أدوار المعارك كلها خصوصاً عند اشتداد البأس وتكالب العدو ، وعند ابتعاد النصر وإثخان الجراحات واستحرار القتل في إخوانه .

(٨٨) مسند أحمد بن حنبل .

(٨٩) الأنفال : الآية ٤٥ .

﴿ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
وَتُبِّثْ أَفْئِدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ
ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٩٠) .

نعم ، يحب المحسنين ، وهذا الجهاد الصبور المحتسب هو الإحسان ، وهو
أحق شيء يوصف بالعبارة الماثورة في الحديث « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم
تكن تراه فإنه يراك » .

ثم من قال : إن الإنفاق في سبيل الله ليس ذكراً لله ! إنه ذكر عملي له
مكانته .

وهو أشرف من ذكر اللسان ولو واطأه صحو القلب .

وذلك أن ألوف الناس يغيرها حب المال فتتراد له الصعاب ، وتهجر في
سبيله الأحباب .

وربما نسيت حق الله ، وما وضع من حدود ، وما شرع من معالم ، بل
لعلها في سبيل الاستكثار من المال تهدم كثيراً من خلال الشرف وخصال الخير .
فإن وجد من أرباب المال من يذكر ربه عندما يجمعه ، ومن يذكر ربه عندما
يتخلى عنه ويصرفه إلى وجوه البر ، فهل يكون ذلك في طليعة الذاكرين ؟

إن القرآن الكريم جعل الإنفاق هو الذكر ، أو أثره المطلوب في قوله جل
شأنه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ . وَأَلْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنْ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴾ (٩١) .

إن المعنى الوحيد الصحيح للحديث المذكور أن الذكر مجرد أفضل من

(٩٠) آل عمران : الآية ١٤٧ ، ١٤٨ .

(٩١) المنافقون : الآية ٩ ، ١٠ .

الجهاد المشوب بحب الغنيمة وطلب الشهرة . وكذلك أفضل من الإنفاق المصحوب بالمن والرياء .

أى أن الحديث يستهدف تزكية النفس بذكر الله وطلب ما عنده ، ويرى النية الطاهرة أرجح من العمل الكدر . وهذا معنى حق ، فإن الآفات التي تسطو على الأعمال الصالحة تذهب قيمتها عند الله ، وتمحق ثمرتها في المجتمع .

* * * * *

حقيقة الذكر المطلوب :

ولكن عددا كبيرا من المسلمين - في قرون مضت - حسب الذكر آثر عند الله ، وأدنى إلى إرضاه من أى عمل آخر ، أو ربما حسب أن درجة الإحسان لا تنال إلا بطول الذكر ، سواء في الصوامع المعزولة ، أو المجالس الحافلة ، فكان الاستكثار من الأوراد ، وأنواع التلاوات ، وانتشرت السبح من الأيدي تعد الأصابع على حباتها ما يمكن عده من أسماء الله الحسنى ! ! نحن نستعيز بالله من تهوين عبادة كريمة ، وندعوه جل شأنه كما علمنا على لسان نبيه فنقول : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .

ونحب أن ننبه المعجبين بمسالك القوم - وقد مضت أيامهم - أن مقام الإحسان ينال بمسلك أرشد من ذلك وأدنى إلى الصراط المستقيم .

إن ابن عطاء الله السكندرى - وهو من أكابر الصوفية الأولين - يفرى بالذكر ، ويطمع رجاله في مقام الإحسان فيقول : « لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه ، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره .

فعى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة .

ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور .

ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع رغبة سوى المذكور ، « وما ذلك على الله بعزيز » .

وهدف ابن عطاء الله واضح إن الإنسان قد يسأم تكرار ورد ما لانشغال ذهنه في أثناء تلاوته .

ويرى ابن عطاء الله أنه لا ينبغي للمرء أن يترك الذكر ولو كان قلبه مشغولا فإن إصراره على الذكر سوف يترق به إلى أعلى المراتب .
إنه قبيح بالإنسان أن ينسى ربه أو يسأم ذكره ، وهو ملحوظ بعناية الله في كل حين .

وقد تظنى صور الوجود الأدنى على الفؤاد ، فيكون ذكر المرء لله حركة لسان لا يصحبها جنان ، وربما شعر بأن هذا الذكر الشفهي قليل الجدوى فيتركه ، والأولى به أن يصر عليه ، فإن هذا الإصرار حميد العقبي .

ولو فرضنا أنه انتهى إليه فهو خير من السكوت ، إنه انشغال عضو بطاعة الله ، وهذه المشغلة - على تفاهتها - حاجز عن معصيته !
فكيف لو ترقى به هذا الإدمان لذكر الله ففرض مغاليق الغفلة عن قلبه وجعله يقظان المشاعر فهو يذكر الله بلسانه وقلبه جميعاً ؟

وابن عطاء الله يبغى تحصين المسلم ضد حالة الارتكاس لا تليق به فقد يزدري اللسان لأنه وسيلة فاشلة .. في تحريك القلب ، فتكون النتيجة أن يهدم فمه وقلبه معا وتجرفه تيارات الحياة بعيدا بعيدا فقلما يخطر على باله ذكر ربه .
والقمة التي يحدونا إليها هذا الصوفي الذكي هي حالة الاستغراق !
وما حالة الاستغراق ؟

إن أحوال الاستغراق في شيء ما تزحم حياة الناس العادية .

قد تنادى بأعلى صوت رجلا يسير قريبا منك في الطريق فلا يلتفت إليك لأنه غارق في فكر سيطر عليه ، فهو ينطلق في الطريق ضعيف الإحساس بما حوله ...

وقد جربت في نفسي هذه الحالة - اجلس إلى جوار المنبر في الجامع الأزهر يوم الجمعة ، ولما أعد - بعد - الخطبة التي حضرت الألوفا لاستماعها .

فأعبى قواى الذهنية ، وأحضر مشاعرى كلها لتحديد الموضوع ، وجمع نصوصه وشواهدة ، وأتابع في نفسى ربط العناصر ، وتسلسل المعانى ، وضبط بعض الجمل الدقيقة حتى لا يند زمام التعبير في نقطة حساسة .

ثم أصحح من هذه السياحة العقلية وقارىء السورة في المسجد يصرخ
بالآيات فلا أدري من أين بدأ ؟ ولا أين وصل ؟

وكأني ما سمعت منه حرفاً مع أن مكبرات الصوت تملأ به جو المكان ! إن
حالات الاستغراق هذه شيء معتاد في حياة الناس .

ومن أهل الصلاح من تصفو سرائرهم ، وتزكو بواطنهم ، وتتوحد مع الله
علائقهم ، ويمس حبه شغاف قلوبهم ، وربما تضطرم مشاعر الذكرى في أنفسهم
إثر طائف يمر بها من المملأ الأعلى ، كما تنقد الجذوة نفخت فيها الرياح ، فتمر بهؤلاء
لحظات ليست من حياة الناس ، يذهلون فيها عن أنفسهم وييقون مع ربهم في
استغراق يطول أو يقصر ...!!!

أى عجب في هذا ؟ إن الإيمان يربوا أحياناً كما تربوا أمواج البحر ، ثم يعود
رهواً ، ساكن الصفحة ، كأن لم يعره شيء ...

وهذه السويغات في حياة المؤمنين أمر معتاد !

وأنا أكره تسميتها فناء ، كما أستنكر تسميتها جذبا .

وأحسب أن هذه الاطلاقات تنقصها الدقة والأدب .

ولنا أن نسأل : هل هذه اللحظات هدف يسعى إليه ؟

والجواب : لا ... إنها أحوال تعرض وليست غايات تقصد .

وذكر الله بالقلب ، أو باللسان لا ينبغي أن يتوسل به لهذه اللحظات ،
وإنما ينبغي أن يتحول إلى الأعمال العظيمة التي رسمها الشارع ، وناط بها كيان
الفرد والمجتمع .

إن جيشان عاطفة ما أمر قد يعترض حياة العاملين ، ولكنه لا يتجاوز هذه
الحدود .

وقد كرهننا أن نسمى هذه الحالة فناء ، لأن هذا التعبير كان مزلفة لانسلاخ
البعض عن ذواتهم .

ورأينا البعض يسميها وحدة الشهود لينفى بها خرافة وحدة الوجود !

ومع ذلك فإن تعبير ابن عطاء الله - على استقامته - مهد الطريق لهذه المحظورات واسمع إلى ابن عمجية يشرح عبارته التي ذكرناها آنفا . قال : « فإن دمت على ذكر الحضور رفعتك إلى ذكر مع الغيبة عما سوى المذكور ، لما يغمر قلبك من النور .

وربما يعظم قرب نور المذكور فيغرق - الذاكر - في النور ، حتى يغيب عما سوى المذكور ، وحتى يصير الذاكر مذكورا ، والطالب مطلوبا والواصل موصولا ، وما ذلك على الله بعزيز ... » .

ثم يقول : « إن الذاكرين الله بالقلوب هم في حال ذكرهم لله بلسانهم أشد غفلة من التاركين لذكره » لماذا ؟ « لأن ذكره باللسان يقتضى وجود النفس وهو شرك ؛ والشرك أقبح من الغفلة » .

ونحن نرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا ، بل نرى ابن عطاء الله بريحا من قصده فإن الذاكر غير المذكور قطعا .

وشعور المخلوق بأنه غير الخالق توحيد لا شرك .

والواقع أن في عبارات الصوفية من هذا القبيل تشويشا يجعلنا نستبعدا من ميدان التعليم والتربية مهما التمس لها من الشروح وقصد الجواز لا الحقيقة .

إن الإحسان - ورد في الكتاب والسنة - شيء آخر غير هذا الاستغراق الذاق وغير التأمل العميق الذى قد يغيب المرء فيه عن نفسه أحيانا ...

والمسلم - إذا أطاع الله ورسوله - لم يحتسب داخل صومعة محدودة الأركان يفسح جنباتها بالخيال الجامح ، وإنما صومعة المسلم هذه الأرض ذات الطول والعرض ، يملأ جنباتها بالعمل المتقن والواجبات المطلوبة .

وليس الإحسان تجويد جزء من العبادات وإهمال أجزاء أخرى قد تكون أخطر وأجل ، وإنما الإحسان أداء فروض العين وفروض الكفاية ، وتناول شعون الدنيا وشعون الآخرة معا .

هو إشراب الحياة الإنسانية حقائق الأمر الإلهي ، وإضفاء صبغة السماء على أحوال الأرض .

هو ترقية كل عمل بذكر الله فيه ، لا الفرار من الأعمال بدعوى ذكر الله في العراء .

روى عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ أن رجلا سأل فقال : «أى المجاهدين أعظم أجرا ؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا . قال : فأى الصالحين أعظم أجرا ؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة ! كل ذلك ورسول الله يقول : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا .

فقال أبو بكر لعمر : يا أبا حفص ، ذهب الذاكرون بكل خير ! فقال رسول الله : «أجل» (٩٢) .

هذا هو الذكر يقارن الأعمال ، ويتحول الاستغراق فيه إلى خلوص قلب ومهارة يد ، ونبالة غاية ...

الإحسان مراقبة ومشاهدة ، والرقابة الإلهية لا تتناول عملا ، وتدع آخر ، بل تتناول الأعمال كلها .

من اللقمة تضعها في فم زوجتك كى تبني البيوت على الحب ، إلى الرصاصة تطلقها على عدوك في ساحة الوغى كى يبنى العالم على العدل .
من الثوب تلبسه لتكتسى به وتزين فيه ، إلى الكفن تختار على نحو معين لتلف فيه الجثة وتوارى تحت الثرى ...

الإحسان يشمل الأحوال والأعمال جميعا قال تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ... ﴾ (٩٣) .

* * * * *

(٩٢) مسند أحمد بن حنبل .

(٩٣) يونس : الآية ٦١ .

الذكر عبادة اجتماعية :

كثيرا ما تحتم آيات القرآن الكريم بعدد من أسماء الله الحسنی ، يناسب ما يقارب معناها من أفعال العباد .
والسر في ذلك إشعار الناس بأن رقابة الله لا تنفك عن تصرفاتهم مهما اختلف مجالها .

وإن إشراق المعرفة الإلهية لا ينحصر في صومعة نائية أو محراب خاشع ، بل يجب أن يصحب المؤمن في عشرات الأعمال التي ينغمس فيها كل يوم .

يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٩٤) إن الجملة الأخيرة جىء بها مغنية عن جواب الشرط ، وهو (يتعرض للعقوبة) والاستغناء عن هذه الكلمة بذكر اسم الله مقرونا بإحدى صفاته ، رجع بالمؤمنين وأعمالهم إلى ضرورة الإحساس بإشراف الله عليهم إشرافا غير منقطع ، ولذلك يجب أن يحذروه .

ويقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٩٥) والجملة الأخيرة جاءت مغنية عن جواب الشرط وهو (يظفر بالحماية والمنعة) ومواجهة النفوس القلقة باسم الله مقرونا بأوصافه المثيرة للطمأنينة والثقة إشارة إلى أن المسلم في شتى أحواله ينبغي أن يركن إلى من هذا شأنه .

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ... اعبده على هذا النحو وأنت تقيم حد السرقه شاعرا بأن الله يريد إشاعة الأمان في الناس وأخذ المجرمين بالنكال فذلك مقتضى حكمته ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا لَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٩٦) .

(٩٤) البقرة : الآية ٢١١ .

(٩٥) الأنفال : الآية ٤٩ .

(٩٦) المائدة : الآية ٣٨ .

ورؤية الله في ساحة المحكمة حين يقام هذا الحدى رؤية الله في المسجد حين تقام له الصلاة ...

تأمل في الأسماء الحسنى التى ختمت بها هذه الآيات النازلة فى بعض مشكلات الأسرة ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٩٧) .

إن الرجل قد يضيق بامراته ، ويحمله السخط أن يحلف على اجتنابها ، وتجذب القرآن يعالج هذه الأزمة علاجاً يبدأ بالرقعة وينتهى بالحزم . يقول للزوج إن عفوت عن زوجتك ، واغتفرت ما ساءك منها فإن الله غفور رحيم .

وفى التذكير بهذين الاسمين من أسماء الله الحسنى ما يشيع جو الحنو والتسامح فى البيت المضطرب ...

ثم يقول ... وإن كانت الأخرى ، وتقرر الطلاق . فإن الله سميع عليم ، إنه غير بعيد عما يقع ، عارف بما يصنع الزوج والزوجة .

وفى التذكير بهذين الاسمين من أسماء الله الحسنى شىء من إقامة السلوك على الحذر والرؤية ...

والقرآن الكريم مشحون بمئات وآلاف من هذه الآيات التى تغرس جذور الإحسان فى القلوب ، وهى تعالج كل ما يعرض لها فى الحياة من أعمال .

والخلاصة التى نريد توكيدها أن العبارة الواردة فى الحديث الشريف وهى « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ليست وصفاً لشخص يصف قدميه للصلاة ، أو يلهج لسانه بالذكر فحسب .

إنما هى وصف لإنسان يقيم أوامر الله كلها ، فى شئون الحياة كافة . ومجال الإحسان رحب الدائرة ، حدوده وظيفية الإنسان فى الحياة من المهد إلى اللحد ...

* * * * *

(٩٧) البقرة : الآية ٢٢٦ ، ٢٢٧ .

أمتنا بين الإساءة والإحسان :

إساءة المسلمين إلى دينهم وأنفسهم بالغة الشدة ، وقد تتابعت هذه الإساءات في الأعصار الأخيرة واتسع نطاقها ، وفشت بين الخاصة والعامّة جهالات غريبة بالدين ، وجهالات أغرب بالحياة العامّة ، فإذا الأمة التي بقيت دهرًا طليعة مرموقة ترجع القهقري ، وتلاحقها الهزائم ، ويهون وجودها عليها وعلى الآخرين فهي كما قيل :

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرّون وهم شهود !!

إنها ما أحسنت العمل بمقتائق دينها ولا أحسنت العمل بشئون دنياها ، فلم يكن بد من مواجهة هذه العقبي .

إن الذي يجهل قواعد اللغة لا يحسن البيان ، والذي يجهل أركان الصلاة لا يحسن العبادة ، وكذلك الذي يجهل شئون الحياة لا يحسن الإفادة منها ولا التبريز فيها .

والعلم ضربان : علم مصدره الوحى ، وهو محصور الدائرة ، واضح الحدود .

وعلم مصدره النشاط الإنساني ومكابدة الحياة نفسها ، واستكشاف قواها وأسرارها ، وهو علم واسع الدائرة رحب الآفاق .

وفى النوع الأول من المعرفة ، حسب المرء أن يدرس ما جاء من السماء ليعمل به العمل الصحيح .

أما النوع الآخر ، فإن السماء تركتنا له وتركته لنا ، فلم يجيء وحى يعلمنا فنون الصناعات وألوان الحرف وإنما خللنا الله وشأننا نتكلف ذلك ثم نوجه ما نملك من أمور الحياة الوجهة الصالحة ، ونسخره لدعم الرسالة التي أصطفانا لها .

ومن المؤسف أن أقدام المسلمين زلزلت في كلا الميدانين ، فوعيمهم لكتاب الله وسنة رسوله ضعيف ، وفقههم لظواهر الحياة وبواطنها أضعف ، وتوجيه الحياة وخبراتها وملكاتهما لخدمة دينهم أشد ضعفا .

وليس من العبادة انتظار نجدة من السماء لتغيير هذه الأحوال .

إننا - من الناحية العامة - بشر كسائر البشر . لنا ما للناس من أسمع وأبصار وأفئدة .

فلماذا تعطل حواسنا وأفكارنا ، وتنطلق حواس الناس وأفكارهم في كل

مجال ؟

لماذا تمس أصابعهم الأشياء فتجود ، وتمسها أصابعنا فتضطرب ؟

لقد كان الناس عالة على آبائنا في النواحي الأدبية والمادية جميعاً فما الذي عرانا حتى أصبحنا لا نحسن استخراج المعادن من أرضنا ، ولا بناء السدود والجسور على أنهارنا ، ولا تشكيل الآلات وتركيبها في مصانعنا ، ولا تطوير أدوات الحرب والسلم لحاجتنا ... ؟

الحق أن القدرة على الإحسان أعوزتنا ، وأن أسباب هذه القدرة في أيدينا

لو أردنا .

إن الله أحيا المسلمين على هذه الأرض كما أحيا غيرهم من الأمم ، وإذا كان قد اختص المسلمين بوحى سماوى جليل القدر ، بعيد الأثر ، فهو لم يختصهم بمعرفة أرضية ترجح كفتهم على سواهم .

وعليهم أن يعانون في ذلك ما يعاني غيرهم ، وأن ينتفعوا بتجاربه .

وكل تفريط في هذا الميدان معناه أولاً انخفاض مستواهم الفكرى والمادى ، ومعناه آخرًا قصور الوسائل التى تنجح رسالتهم ، وتحقق غايتهم .

وعندما ينضم إلى هذا العجز ، عوج في فهم الدين نفسه ، واسترخاء في

إجابة عزائمه فهنا الطامة .

إن ، للإحسان جزاءين ، أحدهما آجل في الدار الآخرة ، ولا كلام لنا فيه الآن ، والآخر عاجل تلقاه الأمم في حاضر أمرها وتبلوه عيانا . قال جل شأنه :

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا . وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ . مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ ؛ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٩٨) .

وقال جل شأنه : ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْتُمْ لِيَأْتِيَنَّكُمْ ، وَإِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَهَا ﴾ (٩٩) .

وقال : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (١٠٠) .

* * * * *

والإحسان - كما شرحنا - لا يتجزأ ، كما أن الصدق مثلا لا يتجزأ . فليس صادقا من يتعمد الكذب في نصف أخباره ، ويتحرى الصدق في نصفها الآخر . بل من الصعب تصور أن فضيلة الصدق تكونت لدى هذا الإنسان . وليس محسنا من تراه في نصف أعماله ردىء التصرف غيبي السلوك ، وفي نصفها الآخر مجيذا ، مستحب السيرة .

بل ، بعيد أن يوجد هذا الصنف المختلط ، فإن الفضائل لا تتجزأ . والإحسان عمل ما من الأعمال المعتادة صورة واحدة يعرفها المؤمن والكافر على سواء ، إذ أساس الإحسان في هذه الأعمال إيقاعها وفق القوانين المقررة لها في دنيا الناس .

فالجراحة التي يجريها طبيب مسلم هي هي التي يجريها طبيب شيوعي

---

(٩٨) يونس : الآية ٢٦ ، ٢٧ .

(٩٩) الإسراء : الآية ٢ .

(١٠٠) الرحمن : الآية ٦٠ .

أو وجودى ، أو يهودى . ويمكن الحكم عليها أو لها من الناحية العلمية الخالصة .
ووصفها بالحسن أو القبح لا مرجع له إلا هذه الأصول الفنية المتداولة بين
أجناس البشر ، وليس يقبل من أخذ مهما كانت نحلته أن يقصر في هذه القواعد
المتواضع عليها .

والفارق بين صدور هذه الجراحة من رجل مسلم ، وبين صدورهما من
شخص آخر ، أن المسلم لا تفوته في أى عمل نية الخير ، ولا تنفك عنه صلته
باللّه ، وقصد وجهه فيما يأتى ويترك ... أى أن صورة العمل المشتركة لا تفاوت
فيها بين المسلمين ومخالفهم في العقائد والوجهات . أما الصورة النفسية الباطنة
فهى تختلف بين هذا وذاك .

والمسلم من الناحية الدينية لا يسمى محسناً إلا إذا استجمع الكمال الحسى
فيما أدى من عمل ، والصفاء النفسى أعنى قصد اللّه - فيه .
وليس يقبل منه بته - مهما صلحت نيته - أن يسىء أو يقصر ،
أو يترخص ، أو يتجاوز ، اتكالا على هذه النية الكامنة .

فإذا شرك المسلمون غيرهم في أحوال الحياة وشئون الدنيا وفق هذه
القواعد فيجب ألا تنسى شيئاً آخر انفردت به الجماعة الإسلامية وهو العبادات
المحض التى كتبت عليهم وطولبوا بأدائها .

إن الإحسان أن نقوم بها كافة على وجهها المشروع ، كما أثرت عن صاحب
الرسالة ، متحررين في صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا أن نتأسى به ، وأن نلتزم
سنته .

وقد شرح القرآن الكريم أن الإحسان بهذا الشمول طريق التمكين في
الحياة ، والاستيلاء على أزمته ، وملئها باليمن والبركة .

“ ” “ ”

كان يوسف الصديق شاباً بادي العفة ، راسخ اليقين ، متين الخلق ، عظيم الثقة في الله ، اجتاز الأزمات التي مرت به من تشريد ، و سجن ، وتلويث سمعة و كآبة عيش ، فلم يهن له عزم ، ولم تنزل له قدم ، ولم يطش له هدف .

فماذا كانت عقبى هذا الإحسان ؟

كانت العقبى أن الرجل المحتطف المستضعف يلى أضخم المناصب ، وتصير الجماهير طوع بنانه .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَبِهِي بِهِ اسْتَحْلِصْنِي لِنَفْسِي . فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ : إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ . قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ . وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ لِنُصِيبَ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٠١) .

ذلك كله في الدنيا أما بعد ذلك :

﴿ وَلَا نُجْزِ الْأَجْرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (١٠٢) .

وليوسف مع إخوته الذين أهانوه ، ولم يتقوا الله فيه ، موقف آخر : إن الإحسان بلغ به المدى ، وجعله في مصر مناط الآمال ومحط الرحال ، لكن الدنيا تقلبت بهؤلاء الإخوة ، وجزتهم بسوء أنفسهم سوءاً في معاشهم اضطهرهم إلى النجعة يطلبون القوت من ولي الأمر في مصر ، ودار بينهم وبينه حوار عرفوا منه : أى رجل يخاطبون .

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرُّ ، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ . قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ . قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ : أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٠٣) .

(١٠١) ، (١٠٢) يوسف : من الآية ٥٤ - ٥٧ .

(١٠٣) يوسف : الآية ٨٨ - ٩٠ .

والجملة الأخيرة يجب أن تكون في السلوك الاجتماعي قانونًا علميًا كالقوانين المقررة في علوم الرياضة والأحياء . إن الإحسان لا يضيع غرسه ، ولن تتخل العناية الإلهية عن أصحابه ، مهما كبت بهم الحظوظ . وتعثرت بهم في المراحل الأولى .

وليس الإحسان جلودة ذهن طبيعته الغفلة ، أو يقظة نفس طبيعتها الركود إنه خليقة مستقرة ، وملكة تتكون من حب الإتقان وهواية الكمال ، وإدمان الذكر لله ، وطول الشعور بصحبته .

وإذا كانت الإجابة العلمية تتطلب مزيدًا من الخبرة والدراسة - لأن شئون الحياة دائمة التطور والتغير - فإن الجو النفسي يتطلب صحوا دائما ، وتعودا على الطاعات والفضائل ، وولعا بما يرضى الله ويقرب غفرانه ، قال تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ . كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . وَبِالْأَنْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (١٠٤) .

وطرق الإحسان كثيرة ، ولكن من يطبقها ؟ إنها تتطلب العزمات الشداد ، والصبر الجميل ، والهمم البعيدة ، والجهاد الدءوب ، وصاحب هذه الخصال أهل لأن ييسط الله عليه كنفه ، ويلهمه رشده ، وأن يكون أبدا معه ولذلك جاءت الآيات تؤكد عناية الله به وصحبته له .

﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٠٥) .

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (١٠٦) .

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٠٧) .

(١٠٤) الذاريات : من الآية ١٥ ، إلى ١٨ .

(١٠٥) الأعراف : الآية ٥٦ .

(١٠٦) النحل : الآية ١٢٨ .

(١٠٧) العنكبوت : الآية ٦٩ .

﴿والذى جاء بالصّدق وصدّق به أولئك هم المتّقون ، لهم ما يشاءون عند ربّهم ذلك جزاء المحسنين . ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون﴾ (٨١)

والآية الأخيرة تفيد أن المحسن ليس معصوماً من الخطأ ، ربما كان له ماض تاب منه ، وربما ساورته وساوس تجعله يلم بما ليس من طبعه ، ولكن الإشراق الذى يغمّر حياته بالنور لا يعتكر لغيمة عابرة ، وفضل الله عليه أوسع وأجل .

* * * * *

ومن صور الإحسان التى استعرضناها آنفاً ندرك أن أمتنا متخلفة أفراداً وجماعات - فى ساح الحياة الدنيا والأخرى على سواء .
وأنها قد تزعم وتتمنى ، بيد أن سنن الله فى كونه لا تغلبها المزاعم والأمانى .

ولا طريق لمجد الحياتين إلا أن تباشر كل عمل وهى تحس أن الله عليها شهيد ، وأنها يجب أن تبلغ به مداه وفق ما شرع من وحى سماوى ، أو وفق ما وضع من قوانين طبيعية .

ذاك معنى « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

* * * * *

دَعَائِمُ الْكَمَالِ النَّفْسِيِّ

نسبنا السماوى :

فى ضجيج المعركة التى تنتظم البشر كافة حول مطالب الحسد نريد أن نترث قليلا كيلا نضل الطريق ونجهل الغاية .

لقد علا الصياح وراء وقود المعدة والفروج علوا اختلط فيه أنين الحرمان بسعار الجشع واتصلت نبرات هذا الصياح المهتاج حتى كادت أقطار الأرض لا تعرف غيره .

وفى بقاح شنى لا حديث إلا عن رفع المستوى الاقتصادى ، وضمان مقادير موفورة من الرعبات والشهوات للكبار والصغار .

ونحن نعلم حاجة الناس إلى ما يصون ويدعم جانبهم المادى .

ونعلم أن هناك فلسفات ومذاهب جارت عليه ونالت منه ، كما أن هناك مظالم وقتنا عرضت هذا الجانب وعرضت الحياة العامة معه لشر مستعير ...

لكن العلاج العادل المستقيم لا يكون بالغلو فى التقدير أو الانحراف فى وزن الأمور .

العلاج الصحيح ليس فى الزعم بأن الحياة مادة صرف ، كى نجابه من حاف على أثر الظروف المادية فى كيان الإنسان وقلبه ولبه ...

إننا فى كتبنا الأخرى نوهنا أشد التنويه بقيمة المال ، وقدرة الأحوال المادية على العمل الكثير . بيد أننا لا نريد أن ننسى أبدا أن الأوضاع الاقتصادية التى نريد السيطرة عليها وسائل لا أهداف ، وأن القصد من توجيهها هو خدمة غايات أعظم .

» * * * * *

إن رسالة الإنسان في هذه الحياة تتطلب مزيداً من الدرس والتمحيص .
ووظيفته العتيدة في ذلكم العالم الرحب يجب أن تتحدد وتبرز حتى يؤديها
ببصر ووفاء ، وقوة ومضاء .

إن بعض الناس جهل الحكمة العليا من وجوده ، فعاش عاطلاً في زحام
الحياة ، وكان ينبغي أن يعمل ويكافح .

أو عاش شارداً عن الجادة تائها عن الهدف ، وكان ينبغي أن يشق طريقه
على هدى مستقيم .

والنظرة الأولى في خلق آدم وبنه كما ذكرها القرآن الكريم توضح كل شيء
في هذه الرسالة .

لقد بدأ هذا الخلق من تراب الأرض وحدها ، والبشر جميعاً في هذه المرحلة
من وجودهم ليس لهم فضل يمتازون به ، أو يعلى مكانتهم على غيرهم من
الكائنات . كم تساوى حفنة من التراب ؟ لا شيء .

بل إن القرآن الكريم وصفهم في هذه المرحلة بما يدل على تفاهة الشأن قال
جل شأنه : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ
جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴾ (١) .

أجل ، فتلك مرحلة في تاريخ الوجود الإنساني لا يستمد الإنسان منها أى
كرامة ، وإنما يستمد هذه الكرامة من الطور الآخر الذى يقول الله فيه للملائكة :
﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢) .

في هذه النفخة من روح الله سرت في الكيان الإنساني الخصائص التي
استحق بها أن يسمو ويمجد ، وأن تخضع له صنوف الخلق الأخرى .

نعم ، قبل نفخ الروح في آدم وذريته ، ما استحقوا سجوداً ولا تكريماً ،
فإن الملائكة ومن دونهم لا يكلفون بالسجود لسلالة من التراب تافهة القيمة .

(١) السجدة : الآية ٧ ، ٨ .

(٢) الحجر : الآية ٢٩ .

إن هذا الغلاف المادى المجرد لا يستحق شيئاً من ذلك ...

ولكن بعد أن تألق في هذا الغلاف المادى قبس من نور الله الأسمى ، وبعد أن صار الإنسان يحمل آثاراً من صفات الله جعلته حياً ومريداً وقادراً وعالماً ومتكلماً وسميماً وبصيراً ، بعد ذلك ، استحق الإنسان أن يكون خليفة الله في أرضه ، وأن تتبها أرجاء الكون لاستقباله ، والانقياد لأمره .

إن الإنسان كائن عظيم حقاً بيد أن عظيمته ترجع إلى نسبه السماوى الروحى ، لا إلى نسبه الأرضى المادى .

ومن الناس من يقدرّون نسبهم الإلهى هذا فيجعلون الحياة تزدان بالمعرفة والكرامة والفضيلة ، وتسخير الكون للإنسان .

ومنهم من تغلبهم نزعات الحمأ المسنون فيجعلون الحياة تسود بالشهوات والمظالم والأنانية وتسخير الإنسان لأتفه شىء فى الكون .

* * * * *

المادية تشد الناس إلى أسفل :

والنزاع الأبدى بين الناس فى هذه الحياة ، أساسه : أتكون الهيمنة للحيوان الرابض فى دم الإنسان يتحرك بنزعات القسوة والأثرة وحدها ، أم تكون الهيمنة للقلب الإنسانى المتطلع إلى الكمال والسلام ، والحب والإيثار ؟ ذاك ما يجب أن يعرف بجلاء ، وأن ترتفع حناجر المصلحين به .

وقد حملنا نحن المسلمين حضارة أعلت قدر الإنسان ، ولفتت نظره إلى أن ملكوت السموات والأرض ممد له ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ، وَأَسْتَبْعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (٣) .

إن هذا التسخير لآفاق السماء وفجاج الأرض وجعلها فى خدمة الإنسان يتضمن إشارة بيّنة إلى أن الإنسان خلق ليكون سيّداً لا ليكون مهاناً .

---

(٣) لقمان : الآية ٢٠ .

وأن سجود الملائة الأعلى له في السموات معناه أن يحيا على ظهر هذه الأرض سيّداً موفور الحرمة مدعوم المكانة ، إذ وظيفته أن يخلف الله في أرضه .
ولكن لا يجوز عند انشغال الإنسان بأعباء معاشه الأرضية أن ينسى حقوق ربه الذى أسندها إليه ، والذى قواه عليها . قال تعالى :

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ . فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ (٤) .

وقد صالح الإسلام في تعاليمه بين مطالب الجسد ومطالب الروح ، وبين واجبات الدنيا وواجبات الآخرة ، فكأن الإنسان - بعد هذا الصلح الذى عقده الإسلام - كيان واحد يستقبل به عالماً ليست فيه فواصل بين الموت والحياة .

وتوضيحاً لهذا المنهج الوسط قيل لكل إنسان : ﴿ وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٥) .

ليس في الإسلام إذن انفصال بين العمل للدنيا والعمل للأخرى فإن العمل للدنيا بطبيعته يتحول إلى عبادة ما دام مقروناً بشرف القصد وسمو الغاية .

وليس في الإسلام تغليب للجسد على الروح ، ولا للروح على الجسد ، إنما فيه تنظيم دقيق يجعل معنويات الإنسان هى التى تتولى قياده وتمسك بزمامه ، فلا هو يراهب يقتل نداء الطبيعة ، ويميت هواتف الفطرة ، ولا هو ماضى يتجاهل سناء الروح وأشواقها إلى الرفعة والخلود .

إن الإسلام يلح على كل إنسان فوق ظهر الأرض ، ألا ينسى نسبه السماوى ، وألا يتجاهل أصله المنبثق من روح الله .

وللجسد حقوق مقدرة ، وقد قال الله في وصف أنبيائه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ (٦) .

(٤) المؤمنون : الآية ١١٥ ، ١١٦ .

(٦) الأنبياء : الآية ٨ .

(٥) القصص : الآية ٧٧ .

لكن توفير هذه الحقوق ليس إلا وسيلة لصيانة الفؤاد والفكر ، وحماية القلب والعقل ، ما أشبه هذا الجسم بزجاجة المصباح الكهربائي ، إنها هي التي تصقل الضوء ، وتمد الشعاع ، فلو انكسرت ذهب النور واحتبس التيار .

ومع ذلك فالمحافظة على هذه الزجاجاة وتلميعها وإزالة الغبار من فوقها شيء غير مقصود لذاته ، بل مقصود لينطلق الضوء من خلالها صافياً نقياً .

وقد أمر الإسلام بتطهير البدن وتركيبه الروح فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾^(٧) وطهارة الروح أساسها حسن الصلة بالله .

وطهارة البدن بإزالة القذى الذى لا يليق بمكانة إنسان كريم على الله ، له رسالة سماوية مجيدة .

إن عبادة الجسد ، وعبادة المادة ، والتمرد على الأساس الإلهي في الحياة الإنسانية عوج لا يتممخض إلا عن الشر والبلاء .

وآفة الحضارة المادية أنها سخرت العقول للشهوات ، وأخرست نداء الروح وأطلقت نداء الطين ، وجحدت أن الإنسان نفخة من روح الله ، ورأت أنه - كلا وجزءا - نشأ من الأرض فلا يجوز أن يرفع رأسه إلى أعلى يذكر الله ولى نعمته ، وسر عظمته .

ونحن نؤكد أن شرف الإنسانية أولاً وآخراً في صلتها بالله ، واستمدادها منه ، وتقيدها بشرائعه ووصاياها ، والحرية الحقيقية ليست في حق الإنسان أن يتدنس إذا شاء ويرتفع إذا شاء بل الحرية أن يخضع لقيود الكمال وأن يتصرف داخل نطاقها وحده ، ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾^(٨) .

(٧) البقرة : الآية ٢٢٢ .

(٨) الأحزاب : الآية ٣٦ .

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » (٩) .

ما هي الحرية التي هفت إليها الشعوب ، وتنادى بها كبار القلوب ؟
إنها حق البشر في تأمين الوسائل التي يحيون بها حياة زكية نقية ، وليست حق امرئ ما في أن ينسلخ عن طبيعته ، أو يتمرد على فطرته .

إن الحرية ليست حق الإنسان أن يتحول حيوانا إذا شاء ، أو يحدد نسبة الروحى إلى رب العالمين ، أو يقترف من الأعمال ما يوهى صلته بالسماوى ويقوى صلته بالتراب ، فإن الحرية بهذا المعنى لا تعدو قلب الحقائق ، وإبعاد الأمور عن مجراها العتيد . بل الواقع أنك لن تجد أعبد ولا أخنع من رجل يدعى أنه حر ، فإذا فتشت في نفسه وجدته ذليلا لشهواته كلها ، ربما كان عبد بطنه أو فرجه ، وربما كان عبدا لمظاهر يرائى بها الناس ، أو لمراسم يظنها مناط وجاهة ، فإذا فقد بعض هذه الرغائب رأته أتفه شيء ولو كان يلى أكبر المناصب ، بل لو كان ملكا تدين له الرقاب .

الحرية المطلقة لا تتبع إلا من العبودية الصحيحة لله وحده .

فإن القلب المرتبط بالله يعلو بصاحبه على كل شيء فما تذله رهبة ولا تدنيه رغبة .

وهو بمعالم الشريعة التى يلتزمها مصون من الدنيا ، محصون من المزالق ...
ولذلك فتحن نكذب كل دعوة للحرية تزين للناس اعتداء حدود الله أو تعطيل أحكامه أو تهوين فرائضه ، أو الهبوط بالإنسان عن المكانة السماوية التى رشح لها بأصل الخلقة .

كم يكون الإنسان نازل المرتبة تافه القيمة إذا كانت وظيفته فى الحياة لا تتجاوز بضع عشرات من السنين يقضيها على ظهر الأرض ثم ...

---

(٩) مسلم .

ثم يقضى دون عودة ، وينتهى بذلك أمره كما تنتهى آجال الذناب فى الغاب
أو الشياىه فى الحقول أو الخيول فى « الاصطبل » .

لهذا خلق الإنسان ؟ أو لهذا استخلفه الله فى العالم ؟

قد رهبوك لأمر ، لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل

إن الله الذى امتن على الإنسان بهذه المرتبة الرفيعة لم يدعه فى هذه الحياة
وشأنه ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ (١٠) .

كلا إن الله كما شرفه بالكثير من النعم كلفه بالخطير من الحقوق .

وهى حقوق تدور فى جملتها على رعاية مصالحه ، وضمن الخير له فى
عاجل أمره وآجله .

والإسلام كلمة الله الأخيرة فى هذا المجال ، وهو دين يحترم طبائع الأشياء
لأنه دين الفطرة .

ولذلك يستحيل أن يتضمن حكما علميا أو اجتماعيا يناقض الحقائق المقررة
، ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (١١) .

وكذلك يستحيل أن يلحقه تعديل أو تبديل فإن اجتياز دائرة الحق
إلا الدخول لا معنى له فى دائرة الباطل ، ولذلك يقول جل شأنه ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةَ
رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١٢) .

وخير للناس أن يستبينوا رشدهم فى صفحات الكتاب الذى استوعب
أصول هذا الدين القيم ، واستوعب إلى جانب ذلك كل ما يضمن للعالم الخير
والازدهار .

إنه الأثر السماوى الغذ ، الذى بقى مستعليا على التحريف والتغيير ، يصل

---

(١٠) القيامة : الآية ٣٦ .

(١١) الإسراء : الآية ١٠٥ .

(١٢) الأنعام : الآية ١١٥ .

الإنسان بنسبه السماوى العريق ، ويرتفع به عن مستوى التراب ، وآمال التراب !
لقد تألقت مواهب الإنسان العقلية فى عصور مضت ، وازداد وهجها
ازديادا عظيما فى هذا العصر ، وخيل للإنسان أن مكاسبه من وراء هذا الارتقاء
الفكرى البحت لا تقدر ، بل خيل إليه أنه أصبح - بهذا الجانب العقلى المتطور -
سيد الوجود حقا ..

ولو أننا تأملنا فى حصاد هذا الطور التقدمى من حياة الإنسان لراعنا منه أن
كفة الخسائر طافحة ، وأن الإنسان خسر نفسه وبذل أنفـس ما فيه كى يحصل على
الحطام الفانى ، ولم يرجع من وراء هذا الكفاح الخسيس إلا بالتضحيات والبلايا :
﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ غَدَابٌ
يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ (١٣) .

إن الإنسان يكون وفيًا لنسبه السماوى ، يوم يكرس قلبه ولبه لله .

الإلحاد خيانة عظـمى :

الدين مدرسة لتعليم الكمالات ، وغرسها فى النفوس ، وأخذ الناس بها
حتى تنضج فى أحوالهم وأعمالهم .

إنه يعرف الناس بربهم أولا ، لكنه لا يصلهم بالله على ما بهم من أثره
وشراهة ، وبغى واعتداء ، بل يغسل عن قلوبهم هذه الأضرار ويشرع لهم من
العقائد والعبادات ، والأخلاق والمسالك ما يدرجهم على فعل الخير وحب المعروف
وتحسين الحسن وتقبيح القبيح .

وما نزعـم أن كل منتم إلى الدين يحرز ما يراد له من أنصبة الكمال ، وإنما
نؤكد أن الدين يستهدف الكمال النفسى لأتباعه قاطبة ، وأنه كالمستشفى يقبل كل
بشر ، ويتولى علاجه بشتى الأدوية حتى يبرأ من علله ، وتتم له الصحة الروحية
المنشودة .

---

(١٣) الحج : الآية ٥٥ .

والناس يتفاوتون في حظوظهم من العافية يزودهم بها الدين ، بيد أن من رفض هذا العلاج الحتم ، وأبى إلا البقاء بأدوائه طرد ، وسدت في وجهه أبواب الوصول إلى الله .

ذلك أن عبادة الله منزلة لا يرقى إليها المفسدون والمجرمون ، وأحلاس الشهوات ، وعشاق العلو في الأرض والكبر على الخلق .

وهذا الصنف من الأشرار لا يؤذن له أن يجاور الله في جنته ، فإن ما التصق به من دنايا يسوقه سوقا إلى النار ﴿ مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، وَلَمْ نَكُ نَطْعَمُ الْمَسْكِينِ ، وَكُنَّا نَحْوُضُ فِعِ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴾ (١٤) .

أما الذين تكلفوا مشاق التهذيب والتزينة ، ونقوا أنفسهم من أدران الشر ونوازع الإثم فإنهم يأخذون طريقهم إلى الجنة ممهدا ويقال لهم : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ (١٥) .

الدين إذن صلة بالله رفعت أصحابها ، وزكت أنفسهم وصفت معادتهم وتلك هي حقيقة الكمال الإنساني .

ولسنا نتصور كإلا إنسانيا مع انقطاع الصلة بالله ، وإضمار الكره لشرائعه . إن الجهل بالله ، والوحشة من طريقه جذام يجتاح النفوس ويدعها لا تساوى شيئا .

إن كنود المنعم الأكبر وإنكار وجوده أو إنكار حقوقه هو الخيانة العظمى التي لا يقبل معها خير يقدم ، أو يكثرث معها بميزة قائمة .

ونحن نحب أن تعرف هذه الحقائق بجلاء ، هناك من يظن الدين صلة بالله لا تورث النفوس أدبا ولا شرفا ، وهؤلاء كذبة على الإسلام يجب إبعادهم عن حظيرته .

(١٤) المدثر : الآية ٥٢ : ٥٧ .

(١٥) الحاقة : الآية ٢٤ .

وهناك من يظن الاكتمال النفسى يتوصل إليه دون إيمان بالله ، وإقام للصلاة وإيتاء للزكاة ، وهؤلاء أذعياء مغرورون لا يجوز أن تكون لهم حرمة ، ولا أن تحفظ لهم مكانة فإن الدعامة الأولى لما تصبوا إليه الإنسانية من كرامة ومجد هي الاعتراف بالله والخضوع له والاستمداد منه والاحتكام إليه ...

* * * * *

لقد شاعت في أوساط كثيرة فكرة أن المرء يقاطع الدين ، أو يجامله بكلمات باهتة ، ثم يختط لنفسه طريقا في الحياة لا تعرف المسجد ؛ ولا تقيم وزنا لمواريث السماء جملة وتفصيلا .

وهو مع إفقار حياته من الدين ؛ وفراغ قلبه من الله يزعم أنه استكمل أسباب الكرامة واستجمع خصال الخير ...

أما مقاييس الخير والشر فقد انقلبت في وعيه رأسا على عقب ، وما تظن بامرئ لا يستهدى بوحى ، ولا يستيقن بآخرة ؟
إن حكمه على الأمور ينبع من نفسه وحدها .

وما نفسه ؟ كائن إن ضبطه العقل الحصيف حين اجترته الشهوات والأهواء أحيانا كثيرة فحسنت له ما يريد ، وقبحت له ما يكره ...
وقد رأينا الشيوعيين والوجوديين يرسلون أحكامهم على الأشخاص والأشياء فرأينا الأعاجيب .

بل سمعنا من إخوانهم الإباحيين أن هذه الأمة لن تنهض إلا إذا قلدت أوروبا في « قاذوراتها » ونحن بعد ما بلونا القوم ما نظن أحدهم يتحرج عن إتيان أمه دون حياء ، وتقديم زوجته للآخرين دون مبالاة .

والغريب بعد هذا الكفر والفسوق أن يزعم هؤلاء أن لهم نصيبا من الكمال الخلقى والسلامة النفسية ، وأن يرموا الدين وأهله بالإفك والبهتان .
ولنتجاوز هؤلاء وسيرهم الخاصة والعامة ولنتساءل : هل قضية الإيمان بالله

من التفاهة والهوان بحيث يستوى فيها النفى والإثبات والشرك والتوحيد ؟
هل هذه القضية من خفة الوزن بحيث لا يفترق فيها مؤمن وكافر ومصديق
ومرتاب .

إننا لو عرفنا عن رجل ما أنه يتصور الأرض مربعا لا كرة ، أو يتصور مياه
المحيطات عذبة لا ملحا فإننا نزرى بعقله ، ونسخر من علمه .

فإذا كان الخطأ في فهم بعض الحقائق الدنيا له هذه القيمة ، فكيف
لا نكثر للخطأ الجسم المتصل بالحقائق العليا ؟

إننا إذا عرفنا عن رجل ما أنه جحد جميلا أسدى إليه أكننا له الضيق
والاحتقار ، فكيف بمن جحد نعماء الخلاق الرزاق وهو يتقلب فيها على أحيانه
كلها من المهد إلى اللحد ؟

الواقع أن القول — بكمال نفسى عند أى شخص ملحد أكذوبة كبيرة لا
تعنى إلا واحدا من أمرين في نفس هذا القائل !
إما أن الله غير موجود بالفعل ، وبذلك لم يرتكب هذا الملحد شيئا يلام
عليه .

وإما أنه موجود حقا ولكن الجهالة والحجود ليسا رذائل تسقط المكانية .
ونحن معشر المؤمنين نزدري هذه الأفكار والأحكام ، ونرى الإلحاد أس
الدنايا ، ونعد أهله شرار الخلق وجرائم الفساد ...

وهناك صنف ناعم مائع يبدو كأنه محايد بإزاء هذه القضية الخطيرة ، إنه
لا ينجح لا إلى السلب ولا إلى الإيجاب .

ربما قال لك - إذا سألته : هل الله حق - ولم هذا السؤال ؟ وما جدوى
الإجابة عليه ؟ إن حياة الجماهير غير مرتبطة بهذه الإجابة .

وربما استتلى يقول : إن هناك قوة وراء المادة لها أثرها الكبير أو يقول : من
الخير الاعتراف بألوهية قائمة فلو لم يكن هناك إله لوجب التصريح بأن الله موجود !!
هذا الصنف من الناس يشبه المنافقين بالنسبة إلى الكافرين ، وإن اختلف

لون التكذيب حسب الطباع التي تسير أصحابها .
والملحدون والمحايدون سواء في أنهم يريدون أن يحجوا على ظهر هذه الأرض
وفق ما يشرعون لأنفسهم ، دون التزام بأى توجيه سماوى ..

ونحب أن نزيد الموضوع وضوحا ، فليس الإيمان إقرارا بقوة غامضة أشبه
بالصفات التي لا تمسكها ذات معينة . كلا إن الإيمان اعتراف بالله المرید القادر
المهيمن الذى أمر ونهى ، وأعطى الناس فرصة محددة لتنفيذ أمره ونهيه ، وهو
رقيب عليهم ، وسألهم يوما عن كل صغيرة وكبيرة كلفوا بها .

فليس بمؤمن هذا الذى يقول : إن فى العالم أو وراءه قوة لا ندرى عنها
شيئا ، لا صلة لها بنا أو لا صلة لنا بها فى سلوكنا الخاص والعام .

ثم القول بأنه لو لم يكن هناك إله لوجب أن نشيع الإيمان به - لمصلحة
الأمن العام طبعا - قول سخيف سمج . فإن إشاعة الكذب جريمة ، ولا معنى
للإيمان بالوهم .

وهذا الكلام لا هدف له إلا أن الدين يمكن استغلاله فى تسكين الدهماء
بقطع النظر عن قيمته الحقيقية .

وهذا كفر لا يقل عن الجحود الصريح .

الإيمان اعتراف بالله الذى تكلم فأبان عن نفسه وعن مراده من خلقه ،
وبعث إلينا من يشرح لنا كيف نعيش وفق هذه التوصيات العليا ﴿ كِتَاب
أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ . أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنْى لَكُمْ
مِنْهُ لَدَيْرٌ وَبَشِيرٌ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُعْتَفِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
كَبِيرٍ . إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (١٦) . .

من أجل هذا كله نحن نحكم حكما بينا حاسما بأن الكفران بالله والتمرد

(١٦) هود : الآية ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ .

عليه ورفض توجيهاته خيانة عظمى ، وإن أبعد شيء عن الاحترام أناس من هذا القبيل ، وأن الأساس الأول للتكامل النفسى اليقين فى الله والاستكانة لحكمه والاتباع التام لهده .

* * * * *

وأداء العبادات ركن ركين فى بناء الكمال النفسى .

ومع أن الأثر الخلقى والاجتماعى لهذه العبادات بعيد المدى إلا أنه ثانوى فى تشريعها ، والغاية الأولى من أدائها الوفاء بحق الله ، والانقياد لأمره وإعلان التبعية المطلقة لذاته جل شأنه .

بل إن من صلى وصام دون أن تكون هذه المعانى مسطورة فى نفسه فلا صلاة له ولا صيام ، ذلك أن النية المنظورة إليها فى هذا المجال الاستسلام لأمر الله تحرى مرضاته والفرع من سخطه والشعور بأن المرء ما خلق إلا ليمدح ربه وينشئ عليه بما هو أهله ، وينفى عنه كل نقیصة ، وينزهه من كل عيب .

وهو بهذا التمجيد يحقق الغاية من بحياه قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١٧) ﴿ فاصبر على ما يقولون وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ (١٨) .

وقد جاء فى الحديث « ليس أحد أحب إليه أن يمدح من الله . من أجل ذلك مدح نفسه » (١٩) .

ومن حق الله الذى خلق أن يعرف ويعبد .

---

(١٧) الذاريات : الآية ٥٦ .

(١٨) طه : الآية ١٣٠ .

(١٩) مسلم .

ومن حق الله الذى رزق أن يذكر ويشكر .
ومن حق الله الذى يعلم السر وأخفى أن يراقب وأن يستحى من مخالفته .

ومن حق الله الذى يرث الأرض ومن عليها أن يستعد الخلائق للاقائه .
وكل تفريط فى هذه الحقوق رذيلة كبيرة ، فمن عاش مقطوع الصلة بالله ، فارغ القلب من شكره ، خالى البال من مراقبته ، عديم الاستعداد للاقائه فهو مهما ارتقى من نواح أخرى حيوان غادر خبيث ، وكفره هذا خيانة عظمى تُزهد سوءتها بكل ما ينسب إليه من كمال .

* * * * *

مقلدو الحضارة المادية عندنا :

رأيته لامع الشعر والنعل ، حسن الهندام ، يتأنق فى الحديث ، ويتلطف مع الآخرين ويفرق البسمات والتحيات بأدب جم ...
فقال لى صاحبي : ما رأيك فيه ؟ إنه من أولئك الذين صنعتهم الحضارة الحديثة على نحو معين .

قلت : ما تعنى ؟

قال : أعنى أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر !

قلت : إذن فهو حيوان مستأنس !

قال : أفبعد هذا الارتقاء تصفه بأنه حيوان مستأنس ؟

قلت : إن الاستئناس هو الوصف الذى أضفته عليه الحضارة ، وسيبقى حيوانا ما بقى كافرًا بالله ، فإذا آمن فهو عندئذ إنسان .

إنه لطيف الشمائل ، حلو المنظر ، ولذلك قلت : إنه مستأنس كهذه

القطط والكلاب التي نألفها ونسمح لها بالتطواف علينا ، ولا نلقاها بالرصاص ،
كما نلقى الذئب والضباع ...

واستتليت : أترى الخائن لوطنه عندما يجر إلى حبل المشنقة ؟
إنه قد يكون وسيم التقاطيع ، وربما كانت له أم يبرها ، أو زوجة يجيها ،
أو رحم يصلها .

لكن شيئاً من هذا لا يذكر أبداً عند اقتياده إلى ساحة الموت .
إن الجرم الذي ارتكبه أفضح ، وأشنع من أن تذكر بجانبه حسنة !! ألم يخن
وطنه ؟

إن خيانة قطعة من الأرض تسمى الوطن ، جريمة أهون من خيانة رب
الأرض كلها . أهون من الكفر بالله رب العالمين .

إن الحضارة المادية التي صدعت اليقين في القلوب هونت من شأن الإيمان
وجعلت الناس ينحنون لأقوام حاربوا الله والمرسلين ، وربما أعجبوا بهم .
يبد أننا لا نفقد عقلنا ، ولا وزننا للأمور إذا اختلت موازين الناس وطاشت
ألبابهم .

إن إنكار الألوهية جريمة كبرى ، وإذا تلطخ بهذه الرذيلة أحد فهو نى نظرنا
شخص نجس .

ونحن نعامل الأحياء والأموات على ضوء هذا الحكم الحاسم .
نعم نحن في ميادين الدعوة إلى الله نعذر الجاهلين ، وتتلطف مع غير
المسلمين ، بل إننا مأمورون أن نبر أهل الذمة ، ونقسط إليهم لكن تقرير الحقائق
شئ والنظر في أحوال الجاهلين بها ، والصادين عنها ، والخارجين عليها شئ
آخر .

في ميدان التعليم والتربية لا خلط بين الإيمان والإلحاد ، ولا بين الشرك
والتوحيد .

يجب إحقاق الحق ، وإبطال الباطل بصرامة .

يجب أن يقال : إن الصدق فضيلة ، وإن الكذب رذيلة دون موازنة ،
 ويجب أن يحترم الصادقون ، ويزدرى الكاذبون .
 وقد يحدث أن نلقى في ساحات الحياة أقواماً مرضى يحتاج علاجهم إلى أناة
 وسياسة وحكمة ، حتى نسوق لهم الشفاء الذى حرّموا منه .
 بل قد نحتاج إلى أمد بعيد حتى نقنعهم بما فى أبدانهم من مرض وما فى
 كياناتهم من جرائم .
 وإدارة الأمر مع هؤلاء لا يعنى بتاتاً أن تنقلب الحقائق ، وتعوج المقاييس
 فالؤمن مؤمن والكافر كافر .
 وعقبي هؤلاء الجنة وعقبي أولئك النار ، ولا كلام .

* * * * *

وترسيحاً لهذه المعانى فى النفوس أمر الله أن نذكر الضالين بعقبتهم التى
 لا يحصى عنها فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ
 حَقٍّ ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٢٠) .
 وقال : ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٢١) .
 ولهذا التبشير أحيانه ومناسباته التى يساق فيها ، ولكن روى الطبرانى عن
 رسول الله ﷺ أنه قال : « حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار » .
 وقد صحح الحديث الكبير الأستاذ محمد ناصر الدين الألبانى هذا الحديث .
 ويبدو أن فى عصرنا هذا ما يستدعى التذكير به ، إنك ترى رجالاً كباراً
 وصغاراً يزورون أوروبا مثلاً فيقصدون أول ما يقصدون إلى قبر الجندى المجهول .

(٢٠) آل عمران : الآية ٢١ .

(٢١) النساء : الآية ١٣٨ .

ونحن لا نعرف من هذا الجندي ، ولا نجزم بمصيره فرمما كان ممن لم تبلغهم الدعوة فمات جاهلا .

ولكنه على كل حال يمثل قومه الذين دفن بينهم ، فإن كان في شرق أوروبا فهناك يقولون : لا إله ، وإن كان في غربها فالآلهة ثلاثة !!!

وهؤلاء الجنود - في أغلب الظن معادين لنا - نحن المستضعفين في الشرق - لولا أن شغل الله بعضهم ببعض .

ترى ما الذى يجعل رجالنا يقدسون هؤلاء ؟ أهو تقديس للجحود أو للتثليث أو للاعتداء الذى لولا القدر لكنا ضحاياه ؟ .

لندع هذه الفروض ، ولننقل هنا كلام الشيخ ناصر فى شرح الحديث السابق قال :

« وفى هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها كل كتب الفقه ، ألا وهى مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبوه ، ولا يخفى ما فى هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر حيث ارتكب ذنباً عظيماً تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت ، وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك به الذى أبان الله تعالى عن شدة مقته إياه حين استثناه من المغفرة فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢٢) » .

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك » متفق عليه .

إن الجهل بهذه الفائدة أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع فى خلاف ما أراد الشارع الحكيم منهم ، فإننا نعلم أن كثيراً من المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء بعض المصالح الخاصة أو العامة ، فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار ويضعون على قبورهم الأزهار

---

(٢٢) سورة النساء : الآية ١١٦ .

والأكاليل ويقفون أمامها خاشعين محزونين ، مما يشعر برضاهم عنهم وعدم مقتهم إياهم ، مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السلام تقضى بخلاف ذلك كما ثبت في هذا الحديث الصحيح ، واسمع قول الله عز وجل : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا ﴾ (٢٣) الآية .

هذا موقفهم منهم وهم أحياء ، فكيف وهم أموات ؟ .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مر بالحجر : « لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذنين ، إلا أن تكونوا باكين . فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم » (٢٤) .

* * * * *

جهاد النفس :

السمة الملحوظة لأهل زماننا أنهم راضون عن أنفسهم مسارعون في أهوائها ، وهم يرون أن رغباتهم المادية والمعنوية ينبغي أن تجاب ، وأن تزال من أمامها العوائق .

وعلى ضوء هذا الرأي يرسلون أحكامهم على الأشخاص والأشياء ، وتكون مذاهبهم الاجتماعية والسياسية .

وقد أسهمت بحوث علم النفس في سوق الجماهير إلى هذا الاتجاه خشية ما يسمونه « بالعقد » .

فشاع تدليل الطفولة في ميدان التربية ، وشاع بعد ذلك ترك الغرائز المختلفة تتلمس طريقها في الحياة دون حرج أو دون رهبة .

ولانت الشرائع أمام هذا السلوك المقتحم الماضي في طريقه لا يلوى على

شيء .. !

(٢٣) سورة الممتحنة : الآية ٤ .

(٢٤) البخارى .

وتغيرت مفاهيم الأدب وضوابط الخلق في أرجاء شتى كى تتجاوب مع
لون هذه الحياة الجديدة .

ولسنا بصدد البحث عن أسباب هذا الاضطراب العام ، وكل ما نبغى هنا
أن نجد حدود الحق التى درست ونقف الناس عندها .

نريد تحسين الحسن وتقييح القبيح وفق منطق الدين وهدى الوحي ، ثم
نسوس النفوس لتألف ما هو حسن وتذر ما هو قبيح ، وتعلم أن اكتمالها ومرضاة
الله عنها فى التزام هذا وحده .

* * * * *

فى مقدمة ما يكفل للنفوس صلاحها أداء العبادات التى افترض الله عليها
مهما شقت .

فالصلاة مثلاً عمل رتيب موصول متجدد ما بقى الليل والنهار ، وهو عمل
ينبغى له قهر كل عذر ، وترك كل شغل .

وهذا يثقل على أحلاس اللهو وعشاق الحياة ، فإن الصلاة بين الحين والحين
تنزعهم انتزاعاً مما يأنسون إليه من متاع ومرح ؟ أو مما يغرقون فيه من كدح
واحتراف .

ولذلك قال الله فى وصفها : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ .
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾^(٢٥) .

---

(٢٥) البقرة : الآية ٤٥ ، ٤٦ .

ومجاهدة النفس لأداء هذه الصلوات الموقوتة أساس متين للكمال المنشود وكذلك القيام بجميع الطاعات التي أمر الإسلام بها ، فإن هذه الطاعات مدارج الكمال المنشود ، ومراحل الطريق إلى سمو الروح ، ورضوان الله .

حاجة النفس الإنسانية إلى التهذيب والتركية مثل أو أشد من حاجة العقل إلى الصقل والتثقيف .

ونحن في هذا العصر ننظم مراحل التعليم فنقدر سنى الدراسة من عشرة إلى عشرين سنة كى نحصل على عقل مستنير مزود بقدر محترم من المعارف التي تجعله يحسن الإدراك والحكم .

أفتظن النفس تفتقر إلى أقل من هذا الأمد كى تستقيم طباعها وتعتدل ميولها ، وتنضبط شهواتها وتتكون لديها القدرة على التسامى ومحبة الفضيلة والشرف ؟ .

إن تغليب العفة على الشره يحتاج إلى جهاد طويل .

فإذا كان المراد أن تبلغ النفس درجة تحب فيها الخير وتستلذه ، وتكره فيها الشر وتزدرية فالأمر بحاجة إلى مران أطول ، مران يلتقى فيه كفاح الإنسان نحو الكمال ، والتوفيق الإلهى لبلوغ الشأو المقصود .

وبذلك يكون الإنسان ممن عنتهم الآية الكريمة : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَرَيْبُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢٦) .

ونحن نلاحظ في كثير من الأحيان أن بعض الناس تفسد نفسه فساداً لا تستطيع معه أن تستبين الحق ، بله أن تتبعه ، وربما استمرت العيش في الأباطيل

---

(٢٦) الحجرات : الآية ٧ ، ٨ .

والجهالات كما يستمرىء جامعو القمامة العيش بين الفضلات والأقذار
ما تزكمهم رواثحها ولا تؤذيمهم مقابحها 11...

وهذا الانتكاس قاتل للضمائر والأخلاق ، موغل بأصحابه في ليل ليس له
فجر .

وكم يدعوا المرء - وهو يرقب هؤلاء الشاردين في بيداء الحياة - : اللهم
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ...

* * * * *

والشهوات التي تحتاج إلى رقابة وضبط زمام كثيرة ، وهي متفاوتة الحدة
في آحاد الناس ، ولكن أصولها ناشبة في حياتهم على العموم .

هناك حب النفس ، وحب النساء ، وحب المال ، وحب الظهور ، هذه
مثلا غرائز ما يخلو البشر من مبادئها .

وقد تجد البعض في حبه لنفسه لا يبصر غيرها ، ولا يتحرك إلا بهواجس
الأثرة وحدها .

وقد تجد آخر مفتونا بالثراء ، يدأب ليله ونهاره في جمع المال ، يعشقه لذاته
دون رغبة في بذله مهما تطلبت الحقوق .

وقد تجد امرأة على حاجته إلى المال يبذله كى يذكر اسمه ويذيع صيته ،
أو هو في سبيل سمعته يتسلق الوعر ويتوسد الجمر .

ومن الناس من يهيم وراء الغيد كأنه ظمآن لا يجد الرى أبدا .

وعلى مبادئ هذه الغرائز تعتمد الحياة الإنسانية في بقائها ونشاطها ، ومن
طيش هذه الغرائز تفسد الأرض ، وينتشر الهرج والمرج ، وتصاب الأعراض ،
وتسفلك الدماء .

ألا ترى القليل من الماء يتناوله الإنسان فيذهب الظمأ وتبتل العروق ، فإذا
صار لجة ووقع الإنسان في مدها كتمت أنفاسه ، وزحمت أمعائه ، وأزهقت
روحه ؟ .

وعلى طول الخط الطويل الممتد من المهد إلى اللحد يواجه الإنسان أموراً شتى تحتاج إلى فؤاد صاح وبصيرة نيرة ، فإن اشتباك النفس بهموم الرزق ، وفتون الناس ، وتلقيها ألوان الوسوس ، وتأرجحها بين جواذب اليمين واليسار ، وفقرها إلى أستجماع قوى كثيرة كى تحقق الخير ، وكى تصد الشر ، ذلك كله يستدعى جهاداً متصل الحلقات .

ولن ينجح الإنسان في هذا الجهاد إلا إذا مرن على عصيان هواه ومضى قدما على الصراط المستقيم جلداً مثابراً لا يقعه إعياء ولا يرده استرخاء ... وقد حذر الله خيرة خلقه من الهوى ، وبين أن اتباعه حجاب عن الله ، ومزلفة عن الحق .

انظر ما قال لداود عليه السلام : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ (٢٧) .

ويقول الله لنبيه محمد ﷺ : ﴿ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٢٨) .

ويقول : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٩) .

ويقول : ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (٣٠) .

ويصف الكافرين بأن أهواءهم هي التي سولت لهم الزور وزينت لهم

(٢٧) ص : الآية ٢٦ .

(٢٨) البقرة : الآية ١٢٠ .

(٢٩) الجاثية : الآية ١٨ .

(٣٠) المائدة : الآية ٤٨ .

الجهل : ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ﴾ ... (٣١)

بل يكشف أن كثيرًا من الناس يرين على قلوبهم الهوى، ويكمن وراء أفعالهم وأعمالهم. وأحكامهم ، وينسج على حواسهم غشاوة محكمة فلا يرون ولا يسمعون إلا ما ينبع من طواياهم ، أى أنهم لا يرون الحياة الخارجية على حقيقتها ، بل يرونها من خلال تفكيرهم الخاص ، كما ترى الجو أزرق من خلال زجاجة زرقاء .

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا . أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٣٢) .

إن البهيمية مذهب معروف عند كثير من الخلق ، وهو أقصر طريق إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

إنه لا يكلف أصحابه إلا حب الراحة ، وطلب اللذة ، والاحتفاء بالنزوات العابرة والاهتياج مع الشهوات الفائرة ، وإبداء الرأى دون عقل ، إرسال الحكم دون عدل ، وتفضيل عاجل رخيص على آجل غال .

وقد حدد القرآن مصير هذا السلوك بجلاء ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَعَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ، وَأَمَّا مَنْ عَخَفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ (٣٣) .

* * * * *

(٣١) الروم : الآية ٢٩ .

(٣٢) الفرقان : الآية ٤٣ ، ٤٤ .

(٣٣) النازعات : الآية ٣٧ إلى ٤١ .

وتقوم جهاد ما لا ينظر فيه إلى مقدار ما يبذل من تعب ، وإنما ينظر فيه قبل كل شيء إلى نية المقارنة والغاية المقصودة .

فإن اللص يسهر الليل ليختل النائمين ، والشرطي يسهر الليل يحرس الأمن لقاء راتب معهود ، والمتهجد يهجر فراشه ويدع لذيق الرقاد لا لشيء إلا ليعبد ربه في هدوء وصفاء ، ويتدبر آياته في خشوع ورجاء ، مرتقبا في الآخرة ثمار ما يفرس في الدنيا : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣٤) .

إن سهر هؤلاء الثلاثة واحد والفرق بينهم شاسع .

فأما الأول فمجرم يستحق العقوبة بما بيت من إثم .

وأما الثاني فأجير يؤدي واجبه بثمن لو تأخر عنه قليلا لسخط وترك ما كلف به .

وأما الأخير فرجل مؤمن بالغيب والشهادة . يعرف ما يعمل ، ولمن يعمل ؟

ومن هنا فنحن لا نكثرث لكل جهاد نفسى ، ولا لكل أعناء يتجشمه البشر ، ما لم يكن جهادا رشيدا محكوما بإطار من هدى السماء وصحة الأداء . إنك تسمع عن فقراء الهنود ، وعن ساستهم ، قصص الصيام الطويل المضى .

وهذا من غير شك إرهاق للبدن تسانده عزيمة شديدة ، وإرادة غالبية . ومع تقديرنا المجرد لقوة العزم وتماسك الإرادة لا نرى في هذا المسلك ما يستحق التنوية والحمد .

ولو أن أحدهم دفن نفسه في الرغام شهورا - كما يروون - ما أبهنا كثيرا ولا قليلا لهذه الحكايات .

(٣٤) السجدة : الآية ١٦ ، ١٧ .

وهى عندنا تساوى استعراض العضلات الذى يقوم به فتيان الرياضة البدنية غاية ما هنالك من فرق أن هذا بالزائد . وذاك بالناقص .

هذا استعراض شبع ، وذاك استعراض جوع ، وفى كلا الفريقين استعداد طبيعى لما برع فيه .

وهذا وذاك ليسا الجهاد النفسى الذى أقره الإسلام .

ومن الرهبان من يحيا آمادا طويلة وهو محروم من طيبات الحياة ، ومن يجاهد نفسه جهادا شاقا وهو يحملها على ما تكره .

ولكن ضلاله عن الحق ، وجهله بالله الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، يجعل كل متاعبه تذهب سدى .

ولن يزيد فيما يعانى ، عن فقراء الهند الذين شرحنا حالتهم آنفا .

ولكى يكون الجهاد النفسى صادقا لا بد أن يجيء تنفيذاً لخطة رسمتها الشريعة ، وبينت معالمها بوضوح . ومن هنا فالجهاد المقبول لا موضع له إلا إذا كان انتهاء عن حرام أو انتهاضا إلى واجب .

الجهاد المقبول هو الذى يسبك النفس فى بوتقته لتصفو من درناتها ثم تصاغ وفق القالب الذى أراده الله لها .

الجهاد المقبول هو الذى يستهدف وجه الله فى كل حركة ويتحرى حكمه فى كل وجه . وكل جهاد نهى صلته بالله فهو مردود على أصحابه ...

» » » » »

إشباع الشهوات :

لقد كان من أثر انتشار المذاهب المادية فى عصرنا الحاضر أن تغيرت القيم الخلقية تغيرا كبيرا وأصبحت الفضائل النفسية عند كثير من الناس عبئا لا ضرورة له ، بل عبئا ينبغى الخلاص منه ، وترك النفوس تسترسل مع هواها دون معاناة لكتبته ...

واستوعر الشباب ارتقاء المعالي وتسلم الكمال ، وليتهم - لما أخذت بهم أهواؤهم إلى الأرض اعترفوا بالقصور ، وتواروا بجزئهم .

لا ، إنهم شرعوا يهونون من شأن الخلال الكريمة التي عجزوا عن تحصيلها ، وراحوا يصفونها بأنها قيود على الطبيعة البشرية تورث الضرر والاكتئاب ... !!

ومن هنا كانت السمة البارزة في عصرنا المسارعة في إشباع الهوى ، واسترضاء الغرائز الدنيا حتى تروى .

ورى هذه الغرائز - عن طريق الحرام - لا يزيدا إلا ضراوة ، فهي تطلب المزيد دون أن تدرك الشبع .

والمجتمع البشرى الذى تدور حركاته على هذا المحور مجتمع طافح الإثم سىء العقبى ، تطيش به نوازع الشره والأثرة ، وتتولد فيه مشاعر الحسد والبغضاء ، وقلما ينجو من إثارة الفساد وسفك الدماء .

وتلك آفة الحضارة بعد ما زهدت في الدين ، وتبرمت بتعاليمه : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴾ (٣٥) .

والحق أن اتباع الهوى إن كان يطمس على حواس الأفراد ، فهو على المجتمعات الضالة - يضرب ليلا طويل الظلام ، بارد الأنفاس ، بعيد الفجر ...

ونريد أن نسارع إلى نفى شبهة تروج عند الجاهلين بالإسلام ، هى أنه يحرم الناس أموراً كثيرة ، ما تطيب الحياة إلا بها ، ويعترض رغبات شتى ما يستريح الخلق إلا بإشباعها ...

وهذا خطأ فإن الإسلام ما حرم طيباً ولا حظر خيراً ، وكل ما تعتدل به الطبيعة البشرية وتستقيم فهو مباح لها .

---

(٣٥) سورة محمد : الآية ٢٢ ، ٢٣ .

إن الله ما حرم على الناس إلا ما علم أنه يزيغ بهم عن الصراط ، ويتسارع بهم إلى الشر .

والإسلام لم ينكر قط الطبيعة المادية للإنسان ، ولا حقوق الفترة التي يقضيها على ظهر هذه الأرض .

غاية ما صنع أنه ذكر الإنسان بأنه مادة وروح ، وأن صلته بالسماء أعرق من صلته بالأرض ، ولذلك ينبغي أن يراعها ، وأن يلتزم مطالبها...!!
وفي أثناء وفائه بحقوق هذه الصلة العليا سوف تنازعه نفسه أن يتنكر لها ، وأن يتمرد عليها ، وهنا يجب أن يكبح جماحها ، وأن يكرهها على قبول ما يضايقها .

ومجاهدة النفس في هذا المضمار خلق لا ينفك عنه مؤمن ، ولا يسوغ استئفال أمره أو الترخص فيه .

ولما ترتفع منازل المؤمنين ويتألق جبين أهل التقوى ، بمقدار انتصارهم على شهواتهم وامتلاكهم لزام رغباتهم ...

إن العراك الباطني لا ضجيج له ، ولا سلاح فيه ، ولكن هذا العراك أخطر في نتائجه من المعارك التي تنتثر فيها الأشلاء ، وتبذل فيها الدماء .

ذلك ، لأن جهاد النفس هو الطريق الحقيقي لبلوغ القمم التي تجعل الإنسان يحتضن المثل العليا ، ويبدل دونها النفس والنفيس ، وقد جاء في الأثر أن الرسول ﷺ قال عقب العودة من إحدى الغزوات : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر »^(١) .

قال عمر بن الخطاب : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم قبل يوم القيامة ، وتزينوا للعرض الأكبر ﴿ يومئذ تُعرضون لا تخفى منكم خافية ﴾ » .

(١) لم أجده حديثا صحيحا فوضعت أنه أثر .... وحسب .

وعن الحسن قال : « إن المؤمن قوام على نفسه ، يحاسب نفسه لله عز وجل ، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا ، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة .

إن المؤمن يفجؤه الشئ يعجبه فيقول : والله إنى لأشتيك ، وإنك لمن حاجتى ، ولكن والله ما من صلة إليك ، هيهات هيهات ، حيل بينى وبينك . ويفرط منه الشئ فيرجع إلى نفسه فيقول : ما أردت إلى هذا ، مالى ولهذا ، والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله .

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم .

إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته ، لا يأمن شيئاً حتى يلقي الله عز وجل ، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ، ولسانه وجوارحه .

وعن الحسن ، في وصية لقمان لابنه : يا بنى إن الإيمان قائد ، والعمل سائق ، والنفس حرون ، فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق ، وإن فتر قائدها حرنت ، فإذا اجتمعا استقامت .

إن النفس إذا أطمعت طمعت ، وإذا فوّضت إليها أساءت ، وإذا حملتها على أمر الله صلحت ، وإذا تركت الأمر إليها فسدت .

واحذر نفسك واتمها على دينك ، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ، ولا بد له منها .

وإن الحكيم يذل نفسه بالمكراه ، حتى تعترف بالحق ، وإن الأحقق يخير نفسه في الأخلاق ، فما أحببت منها أحب ، وما كرهت منها كره .

وحدثنا أبو عبيدة الناجي أنه سمع الحسن يقول : حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور ، وأقرعوا هذه الأنفس فإنها طلعة ، وإنها تنازع إلى شر غاية .

وإنكم إن تقاربوها لم تبق لكم من أعمالكم شيئاً ، فتصبروا وتشددوا ، فإنما هي ليال تعد ، وإنما أنتم ركب وقوف ، وبوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت ، فانقلبوا بصالح ما يحضرتكم :

إن هذا الحق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ، ورجا عاقبته ...

من تجارب المرين :

في تراثنا الثقافى القديم دراسات جيدة للنفس الإنسانية ، وكيف تخلص من أدوائها ، وكيف تمضى في طريقها إلى الله منقاة مشرقة .

وعيب هذه الدراسات أنها كعروق الذهب في باطن الصخور ، لا تحصل عليها إلا بعد عناء ، وتدبير ، وإعمال حيلة !

وقد تراكم عليها في عصور الضعف العلمى والسياسى ما جعل أمرها يزداد تعقيدا ، حتى ليخيل للبعض أن النتائج التى يعود بها الباحث أقل قيمة من مخاطر الطلب ، بل إن هذه النتائج نفسها قد تفهم على غير طبيعتها ، ومن ثم فالزهد فيها أولى .

ونحن لا نريد اطراح ثقافتنا التقليدية ، أو جزء منها للمتاعب والظنون المتوقعة . ومن أجل ذلك رأينا أن ننظر في كتب التصوف ، وأن نتقى من كلمات القوم ما نظنه مصدر نفع كريم .

وفي هذا الفصل نضع بين يدى القارىء كلمات لابن عطاء الله السكندرى مجردة من الشروح التى أحاطت بها ، إذ أن هذه الشروح للأسف فيها باطل كثير .

وسأتولى شرحها بإيجاز ، في حدود ما توحى به الكلمات ، وعلى ضوء المعروف من تعاليم الإسلام . راجيا أن تكون هذه الكلمات الحكيمة إيناسا لمن يأخذون أنفسهم بضروب التربية ، ووصفا لمعالم الطريق من أناس خبراء بها مهرة فيها .

* * * * *

التعب الضائع :

« اجتهدك فيما ضمن لك ، وتقصيرك فيما طلب منك ، دليل على انطماس البصيرة » .

لك حقوق وعليك واجبات ، وكثير من الناس يطلب بإلحاح ماله من حقوق ، بل يطلب بإلحاح ما يرى أنه حق له . أما الواجبات التي عليه يقينا فهو يمارى فيها حيناً ، ويؤديها بكسل واسترخاء وبخس حيناً آخر ، وربما جحدها ... وهذا الطراز من الناس - وما أكثره بيننا - أدنى إلى الدواب التي لا تحس إلا ما تحتاج إليه ، فأما ما تكلف به فهي لا تعرفه إلا مع لذع الشياطين .. فإذا تجاوزت ما يتعامل به الناس من حقوق وواجبات إلى العلاقة بين الناس ورب الناس وجدت الأمر أنكى .

الناس وراء لقمة الخبز يكاد يصيبهم مس ؛ منع أن الله لو وكل رزق الخلائق إلى قواها لبادت .

إنه ضمن الأرزاق لعباده ، وأجرى مصادرها بين أيديهم رخاء .

ومع هذا فهم مكروبون في طلب العيش الذي كفل لهم ، أما إحسان الصلة بالله وتوجيه الفكرة إليه ، والتعاون مع الآخرين على إقامة دينه والتزام حدوده فهو ما يقصرون فيه ، أو ينصرفون عنه .

إن الله أراحهم من هموم الرزق ، وكلفهم بشئون العبادة ، فتكلفوا هم هموم الرزق واستراحوا من شئون العبادة .

الله يقول : ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ (٣٦) .

---

(٣٦) طه : الآية ١٣٢ .

وهؤلاء يصيحون ، وأهلهم معهم الخبز ، الخبز...!! ، ناسين الله
وناسين وعده بالإغناء واليسير ، لا شغل لهم إلا طلب الدنيا .
وهذه الدنيا نفسها لا تجيء إلا من لدن الله الذى تركوه !!..
ما تقول فى امرئ يتقاعس عندما يحتاج الأمر إلى همة ونشاط ، ويهتم
وينشط عندما يكون الأمر قريباً من أصابعه ؟ .
إن هذا المسلك مع الله دليل انطماس فى البصيرة .

* * * * *

استعجال الشهرة :

« ادفن وجودك فى أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » .
هذه الكلمة أفضل توجيه لمن يريدون الظهور على عجل ، ومن يتوهمون أن
صبيها قليلاً من المعرفة والخبرة كافى فى الترشيح لقيادة الجماهير ، والصدارة بين
الناس ، وهؤلاء فى الحياة لا حصر لهم .
إن منصب الإمامة فى آفاق الدنيا أو فى آفاق الدين يتطلب صبر السنين ،
وتغضين الجبين .
فليصنع المرء نفسه أولاً فى عزلة وفى صمت وفى تودة ، كالشجرة التى
يختفى أصلها فى ظلمة التراب أمداً تتكون فيه التكون الصحيح ، ثم تبدأ تشق
طريقها إلى الهواء والضوء .
ما ضر الشباب أن يتواروا قليلاً أو كثيراً فلا يطلعوا على الناس إلا بعد أن
تكتمل ملكاتهم ؟ .
إنك ترى الواحد يكتب عدة مقالات فيحسب نفسه من قادة الفكر ،
أو يحسن بضعة أعمال فيزعم نفسه من ساسة العالم ، ولو آثر « الخمول » فترة
ينضج فيها لكان خيراً له .

ثم من الإيمان - إذا استويت -- أن تقوم بما عليك لله - لا للظهور ، فإن
الذى يطلب وجوه الناس يسقط من عين الله .

فاحذر على نفسك أمرين : أن تنزع إلى البروز قبل استكمال المؤهلات
المطلوبة ، وأن تستكمل هذه المؤهلات لتلفت بها أنظار الناس إليك .

***

تسليم لله :

« ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله
فيه » .

لا تحسبن القدر يجرى وفق هواك : إن وراء الواقع الذى نهش له أو نضيق
به حكما عليا تجعل الحوادث تسير ، وهى لا صلة لها برضانا أو سخطنا ...
فمن أراد تغيير قدر غالب ، وأحب تقديم شيء أخره الله ، أو تأخير شيء
قدمه الله ، فهو ينطح الصخر ، ولن يستفيد من ذلك إلا تصديع رأسه .
والعاقل يرسم خطته على أن ما حدث حقيقة لا مناص من الاعتراف بها ثم
يبنى سلوكه بعد ذلك وفق ما يشير به الحزم ، ويوحى به السداد ...
وخير للمرء أن يتهم هواه من أن يسخط على الزمن .

وأستطيع - على ضوء تجارى - أن أؤكد لغيرى هذه الخلاصة ، وهى أن
أكثر ما نفعنى كان مما ضقت به بادية الرأى ، وأن الآلام المزعجة والشدائد
الباهظة هى التى فتقت العقل ونمت المواهب وأماطت النقاب عما تجهل من شؤون
وشجون وصدق الله العظيم ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى
أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣١) .

***

(٣١) البقرة : الآية ٢١٦ .

من خداع الشيطان :

« إحتالتك لتلك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس » .
التسويف خدعة النفس العاجزة والهمة القاعدة . ومن عجز عن امتلاك
يومه فهو عن امتلاك غده أعجز .
والتسويف يجيء غالبا من امتداد الأفكار البالية التى يجب الفكاه منها على
عجل ، ومن طغيان الشهوات التى لا يجوز لمسلم أن يستسلم لها ، ويتراخى
معها .

إن إرجاء المعركة جمع الهوى الغالب ، اعتراف بالعجز عن مقاومته .
ومن الرجولة أن يبدأ المزمع - اليوم قبل الغد ، والصبح قبل الأصيل -
هجومه على المثبطات والعوائق ، وأن يكتسحها من طريقه اكتساحا ، دون إبطاء
أو تهيّب ، وكل تسويف لا نتيجة له إلا إطالة عمر الشر وتقصير عمر الخير فى
حياة الإنسان ، فانظر المصير مع قول الله : ﴿ يَوْمَ نَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ
خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ، وَيَحْذَرُكُمُ
اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (٣٨) .
﴿ يُنَبِّأُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ (٣٩) .

وفى الحديث : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة
والفراغ » (٤٠) .

***

(٣٨) آل عمران : الآية ٣٠ .

(٣٩) القيامة : الآية ١٣ .

(٤٠) البخارى .

ثق في ربك :

« ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك ... » .

عندما خاض المسلمون معركة بدر كانوا يحسون أن القتال فرض عليهم دون أن يأخذوا له أهفته الواجبة ، فكان اعتمادهم على الله شديدا ، والتماسهم عونه بالغا .

وتضاعل شعورهم بأنفسهم حتى استخفى ، وتضاعف ذكركم لله حتى لكأن الله هو الذى يدير المعركة ، وكأن خيلهم ورجلهم أدوات المشيئة العليا . من أجل ذلك جاءت نتيجة المعركة نصرا باهرا للذين خاضوها باسم الله ، وجاء في وصف أدوارها ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (٤١) .

والحق أن المرء يكون قوة غالبية عندما يعمل ، وهو يستمد من الله العزم والجهد والتوفيق والنجاح .

وقد كان رسول الله يلقى الأعداء بهذا الروح المستظهر بئس الله وحده ، فكان يقول : « اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل . اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم » (٤٢) .

أما إذا شمخ الإنسان بجوله وطوله ، وأنس بما أعد ، وذهل عن الله الذين تصير إليه الأمور ، المهيمن على زمام الحياة ، فإن النتائج تفجؤه بما لا يتوقع . استراح المسلمون لكثرتهم في معركة حنين وقالوا : لن نغلب اليوم من قلة ونظر بعضهم إلى بعض فلم يروا إلا كتائب معبأة لا يثبت لسطوتها أحد .

(٤١) الأنفال : الآية ١٧ .

(٤٢) أبو داود .

فتبخر اعتمادهم على السماء ، ولم يرتقبوا النصر إلا من عند أنفسهم .
شأن بين هذا الشعور الداهل الكليل وبين الشعور الذى غمر سرائرهم في
معركة بدر . فماذا كانت النتيجة ؟ .

يقول الله في كتابه : ﴿ ... وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مَّدَبِرِينَ ﴾ (٤٣) .
هذه عقبى الاغترار بالنفس والذهول عن الله .

وهى العقبى التى ذاق المسلمون مرارتها عند جبل أحد : ﴿ أَوْلَمَّا
أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَلَيْ هَذَا ؟ قُلْ : هُوَ مِنْ عِنْدِ
أَنفُسِكُمْ ﴾ (٤٤) .

إن التعويل على النفس مهما أحكمت الأمور واستكملت الأسباب لا يفتح
أبواب الخير فما أكثر الثغرات في جهد الإنسان ورأيه إذا أراد القدر خذلانه .
والواجب أن يستعين بالله في كل شيء . فإن عونه إذا تخلف لم يغن عنه
شيء . بل سيكون الأمر على حد قول القائل :

إذا لم يكن عون من الله للفتى
فأول ما يجنى عليه اجتهاده ....

ومعنى طلبك الشيء بالله أن تضم « سببه الأقوى » إلى ما بيدك من
أسباب ، لا أن تكسل أو تفرط ، فإن الكسل والتفريط ليسا طلبا من الله ، بل هما
عصيان لله وخروج على سننه الكونية المقررة .

* * * * *

---

(٤٣) التوبة : الآية ٢٥ .

(٤٤) آل عمران : الآية ١٦٥ .

اليأس من الناس :

« ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع » .

الإنسان يكون في أشرف أحواله عندما يتبتل إلى الله ، فلا يرجو إلا جده
ولا يؤمل فيما سواه .

هذه الحالة تقوم على إدراك عقلى شديد لطبائع الأمور .

فماذا يرجو الفقير من فقير مثله ، وماذا يبغى العاجز من عاجز مثله .
إن المسلك الرشيد الوحيد ألا يقف المرء سائلا إلا بباب الله القوى الغنى ،
أما أن يتولد في نفسه رجاء عند ذى جاه من الخلق ، فهذا هو الحقم ، وما أحسن
قول الشاعر :

ولى بالله إيمان وثيق	فعن لكم بإيمان وثيق ؟
قويت به فما أعباء	ولا أشكو عشارا في طريق
ولا أخشى المضرة من عدو	ولا أرجو المبرة من صديق

وما طمعك في بشر لو اعتدت عليه ذبابة لم يستطيع الانتصار منها ؟ .
إن جرثومة مرض ما - وهى أقل وأضال من الذبابة - تسلب الجبار من
الخلق صحته ، فيحار كيف يستردها منها ؟ .

وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ
الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ (٤٥) .

والغريب أن الطمع في العبيد خالط ألوف القلوب فأفسدها .

هذا عالم يتكلم بصوت خفيض وطرف كسير مع الحكام الجائرين .

---

(٤٥) سورة الحج : الآية ٧٣

ولو شاء لرفع صوته كالرعد ، ولكنه يهمس حيناً ويخرس أحياناً لأن بذور
الطمع نمت في نفسه فأذلته ...

إن تطلعه إلى ما يملك فلان من مال ، وإلى ما يهب فلان من جاه جعله يلين
وينكسر وينكمش .

ولو أنه يئس من عطاء الخلق ، وأنس بعطاء الخالق ، لكان أعز نفساً وأعلى
رأساً .

وكم من أناس أزرى بهم طمع في هذا وأمل في ذاك .
وكم من حقوق طمست ، ومصالح عطلت ؛ وأوضاع اعوجت بسبب
أطماع نفسية محقورة .

والياس من الناس يحتاج إلى تدريب النفس على العفة والأنفة ، وعلى اكتفاء
ذاتي يصددها عن التطلع إلى ما بأيدي الآخرين ، والاستغناء بالقليل الموجود عن
الكثير المشتبهى .

قال محمد بن بشير :

وَأَجْتَزَى مِنْ كَثِيرِ الزَّادِ بِالْعُلُقِ	لأن أَرْجَى عِنْدَ الْعُرَى بِالْخَلْقِ
مَعْفُودَةً لِلْيَامِ النَّاسِ فِي عُتْقَى	خَيْرٌ وَأَكْرَمُ لِي مِنْ أَنْ أَرَى مِنْنَا
وَكَانَ مَالِي لَأَ يَقْوَى عَلَى خَلْقِ	إِنِّي وَإِنْ قَصْرَتْ عَن هِمَّتِي جِدَّتِي
عَارَا وَيُشْرِعُنِي فِي الْمَنْهَلِ الرَّسِقِ	لَتَارِكُ كُلِّ أَمْرٍ كَانَ يَلْزِمُنِي

« * * * * »

نقص القادرين على التمام :

« ربما كنت مسيئاً فأراك الإحسان منك صحبتك لمن هو أسوأ حالا
منك » .

الاعور أحسن حالا من العميان ، ولكن العور ليس كإلا في الأجسام أو صحة في الحواس .

ومن الناس من يقارن جهده المحدود بأعمال أهل البلادة ، أو علمه القليل بأفكار أهل الجهالة فيظن نفسه على شيء طائل ، وهو في الحقيقة فقير إلى ما يكمل مواهبه ولكنه مخدوع .

إن النظر إلى أدنى حجاب قاطع ، أو هو عائق عن الرفعة المنشودة .
وإذا أحببت أن تقارن نفسك بغيرك فلا تنظر إلى الدهماء ثم تقول : أنا أفضل حالا ، بل انظر إلى العلية ثم قل : لماذا أقصر عنهم ؟ يجب أن أمضى في الطريق ، ومن سار على الدرب وصل ...

كثير من الأذكياء وفقهم في منتصف الطريق أو في مبادئه أنهم صحبوا نفرًا من القاصرين والعجزة ، فغرم ذلك بأنفسهم وستر عنهم ما كمن فيهم من نقص أو أخفى عنهم ما يطبقونه من درجات الكمال لو نشطوا .

وهذه الصحبة وبال على الإنسان ، لأنها قيدت الهمة وثلت الطموح .
ولذلك ينصح ابن عطاء الله قبل ذلك فيقول : « لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله .. » .

* * * * *

احذرك نفسك :

« أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس ، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها ، لأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه ! فأى علم لعالم يرضى عن نفسه ؟ وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه ؟ »

لا يبحث عن الشفاء إلا من أحس المرض ، أما من أصيب بعلة فلم يشعر

بها ولم يستشف منها ، فإن جرائمها تستشري في أوصاله حتى تأق عليه .
وكذلك النفس الإنسانية لا يطلب لها العافية إلا من أدرك ما بها من أدواء
والشعور بالنقص أول مراحل الكمال :

وقد قال الله تعالى على لسان أحد أنبيائه المطهرين : ﴿ وما أُبْرئُ نفسي
إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤٦) .

فإذا وجدت امرأ راضياً عن نفسه فافقد منه الأمل ، لأنه ينطوى على ركام
من العيوب والنقائص وهو لا يلتمس الخلاص منها بل إنه فاقد الشعور بوضاعتها .
وهيات لمثل هذا اكتمال أو نجاة .

والعلم النظري لا يرفع قدر أصحابه ، فأى قيمة لشخص يختزن في رأسه
قدرًا من المعلومات ولكن نفسه طافحة بآثام لم تعالج وخشونة لم تهذب ، ثم هو -
مع ما يختزن من معرفة - لا يدري أنه عليل .

مثل هؤلاء يكون علمهم آفة ، لأنه يقوى جهالاتهم ولا يزيلها ، ويغرمهم
بما أوتوا بدلا من أن يزيل من أنفسهم ما يسوءها .

وأفضل من هؤلاء رجل قليل المعرفة عميق الإخلاص كثير التفتيش عن
عيوبه مجتهد في تزكية نفسه وترقية أحواله ، وإن هذا أرجى عاقبة وأرقى عاجلة من
العلماء الكبار إذا رضوا عن أنفسهم ، وغفلوا عن إصلاحها ...

* * * * *

الاستكانة لله :

« ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول ، وربما قضى عليك
الذنب فكان سبب الوصول . معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت
عزا واستكبارا » .

(٤٦) يوسف : الآية ٥٣

قديمًا وحديثًا ضاق العلماء الراسخون بنفر من أهل العبادة يحسنون الشكل ولا يحسنون الموضوع ، يكثرلون التصويب ولا يصيبون الهدف ، يقيمون الظواهر بدقة ولا يدركون من الحقائق شيئًا ...

هؤلاء الناس كانوا قديمًا وحديثًا حجة على الدين لا سنادًا له وعوائق تصد عن العبادات لا شواهد تدعو لها وتغرى بها .

يصلون ، أفندري كيف خرجت صلاتهم منهم ؟ .

« خرجت - كما يقول الرسول ﷺ في وصف صاحبها - وهي سوداء مظلمة ، تقول ضيعك الله كما ضيعتني ، حتى إذا كانت حيث شاء الله ، لفت كما يلف الثوب الخلق ، ثم ضرب بها وجهه » (٤٧) .

ويصومون ، أفندري ما قيمة صيامهم ؟ .

هي كما قال الرسول ﷺ : « رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر » (٤٨) .

إن العبادة جسم وروح ، والقبول الإلهي يكون لمن قدمها حية لا ميتة . ولذلك روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : « لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه » (٤٩) .

وعن ابن عباس مرفوعاً : « مثل الصلاة المكتوبة كممثل الميزان . من أوفى استوفى » (٥٠) .

وإحسان الشكل قليل الغناء على صاحبه وعلى الناس .

أعرف بعض الفلاحين تصيبه الجنابة فيذهب إلى إحدى الترع فيغمر جسمه في الماء ثم يخرج منه وقد طهر ! .

(٤٧) الطبراني .

(٤٨) ابن ماجة .

(٤٩) مسند الفردوسي .

(٥٠) البيهقي .

فإذا ما اقترب منك شممت منه رائحة منفرة لما تراكم على جسمه من درن وعرق .

ما جدوى هذا الغسل الذى لم يذهب وسخا ، ولم يضيف على صاحبه وضاعة ، ولم يمهّد له بين الناس قبولا ؟ .

كذلك الطاعات التى يؤديها بعض الناس بهذا الأسلوب ، ربما استكملت المراسيم الشكلية ، ولكنها فقدت حقيقتها وثمرتها ، ومن ثم لا تحظى بشيء طائل عند الله .

والأساس فى الطاعة أنها تجعل الإنسان يتحقق بأوصاف عبوديته بين يدي ربه ، ومع صنوف الخلق .

والعبودية تنافى الصلف والعطرسة والجفوة ، لأنها تواضع ولين جانب وسهولة خلق .

وقد تجد ناسا من الموسومين بالعبادة يتذرعون بما يؤدون من طاعات للاستعلاء على الخلق ، والغض من الآخرين ، على حين تجد ناسا ليسوا على غرارهم أسلس قيادا ، وألين عريكة .

وربما ارتكب أحدهم الذنب فيفزع لارتكابه ، وينكسر فؤاده مع الله لما فرط فى جنبه .

ولعل استشعاره الخزي على فعلته ، وإكناه الألم فى أوبته يجعلانه أدنى إلى الحق وأقرب إلى مثوبة الله - بهذا الذنب - من أولئك الذين لم يستفيدوا من طاعتهم إلا الجلافة والقسوة .

وغريب أن يقع فى السلوك الإنسانى هذا التفاوت ولكنه موقف الناس مما أمروا به ونهوا عنه !! .

إن الله شرع العبادات ليتواضع العباد بها لا ليستكبروا ، وليستقبلوا بها رحمة ، ثم يلقوا بها سائر الخلق وفى قلوبهم رقة ، وفى نفوسهم وداعة ، وفى سيرتهم طيبة .

فإذا وجدت من العابدين من ينقطع دون هذه الغاية ، فهو لم يعبد حقا ، ولم يدرك قبولاً .

وقد كره الله المعاصي وحرّمها على الناس ، وسعر جهنم لمقترفها .
ومع ذلك فإن بعض الناس تكون المعصية وخزاً لضميره النائم وحرنا ينقذف في قلبه فإذا هو داعم العين متهيّب لبطش الله به .

إن تهيّب هذا العاصي أفضل من كبرياء ذلكم العابد .

وعلى ضوء هذا الكلام تفهم ما حدث به رسول الله ﷺ : « قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان ! فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتأل على ألا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك » (٥١) III

* * * * *

ولا يذهبن أحد إلى أن هذا تهوين من شأن العبادة ، كلا إنه حماية للعبادة الحقيقية ، وزيارة على العبادة المزيفة ، وتعليم للعباد ألا يغتروا بأنفسهم وبما قدموا .

وتحريض لهم أن يتعلقوا بذات الله ، وأن يكونوا كما وصف الصالحين من عباده :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَلَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (٥٢) .

كما أن الذنوب لا يمكن أن تكون موضع رضا ، بل هي سبب حقيقي لخزي الدنيا وعذاب الآخرة .

ولكن الذنوب التي تؤرق أصحابها ، وتقض مضاجعهم ، وتسرع بهم

---

(٥١) مسلم .

(٥٢) المؤمنون : الآية ٦٠ .

إلى المتاب ، لا تعد ذنوبا بعد ما غسلها الندم ، وتحولت إلى حاد يحث الركاب
إلى رب الأرباب .

* * * * *

المحبسون في سجن المادة :

« لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذى
ارتحل إليه هو الذى ارتحل منه ، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون ﴿٥٣﴾ وأن إلى
ربك المنتهى ﴿٥٣﴾ وانظر إلى قوله ﷺ : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
فهجرته إلى ما هاجر إليه » (٥٤) . فافهم قوله عليه الصلاة والسلام ، وتأمل في
هذا الأمر إن كنت ذا فهم .

قال الله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . وَالْأَرْضَ
فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ . وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . فَاقْبَرُوا
إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ . وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ
نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٥﴾ .

هذه آيات خمس ، الثلاثة الأولى منها وصفت الأكوان علوها وسفلها وما
انبث فيها من حياة وأحياء .

والاثنان الآخران انتقلتا من الأكوان إلى المكون فتحدثت عن وجوده ثم
توحيده .

---

(٥٣) النجم : الآية ٤٢ .

(٥٤) البخارى .

(٥٥) الذاريات : من الآية ٤٧ إلى ٥١ .

ولفتُ الناس هنا إلى الله ، جاء بصيغة عجيبة « فروا إلى الله ... » .
وهذا الفرار إنما يكون مما يحذر ويعاب .
والحق أن الانحصار في الكون والاحتباس بين مظاهره فواحش عقلية
ونفسية لا يرضاها أريب .

إن من له أدلى مسكة يعرف - من العالمين - رب العالمين ، ويعرف - من
الأكوان - صاحب هذه الأكوان 11 .

إن هذا الملوك الضخم الفخم من ودائع ذراته إلى روائع مجراته شاهد غير
مكذوب على أن له خالقًا أكبر وأجل ...
إنها لجهالة أن يغمط هذا الإله العظيم حقه ، وإنها لنذالة أن يوجد بشر
ينكره ويسفه عليه .

ولكن . ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ (٥٦) .

والعاقل ينظر في الكون فيتعلم منه تسييح الله وتحميده ، ويستنتج من
قوانين الحياة وأحوال الأحياء ما يستحقه المولى الأعلى من أسماء حسنى ، وصفات
عظمية ...

والناس صنفان ، صنف يعرف المادة وحدها ويجهل ما وراءها ،
ولا نتحدث الآن مع هؤلاء ...

وصنف مؤمن بالله مصدق بلفائه ، ولكنه هائم في بيداء الحياة ، ذاهل وراء
مطالب العيش ، مستغرق المشاعر بين شتى المظاهر ، فهو لا يكاد يتصل بسر
الوجود ، أو يتمحض لرب العالمين .

ومع هذا الصنف المؤمن نقف لنرسل الحديث ...

هناك قوم لا تخلص لله معاملاتهم ، بل هي مشوبة بحظوظ النفس ورغبات
العاجلة ، وهؤلاء لن يتجاوزوا أماكنهم ما بقيت نياتهم مدخولة ، حتى إذا شرعت
أفئدتهم تصفو بدعوا المسير إلى الأمام .

(٥٦) النحل : الآية ٤ .

وهناك قوم يعاملون الله وهم مشغولون بأجره عن وجهه أو بمطالبهم منه عن الذى ينبغى له منهم ، وهؤلاء ينتقلون عن أنفسهم من طريق ليعودوا إليها عن طريق أخرى .

إنهم مقيدون بسلاسل متينة مع أنانيتهم فهم يسرون ولكن حولها ، لو حسنت معرفتهم لله ما حجبتهم عنه رغبات مادية ولا معنوية ، بل لطفى عليهم الشعور به ، وبما يجب له ، وتخطوا كل شيء دونه ، فلم يهدأوا إلا فى ساحته ، ولم يطمئنوا إلا لما يرضيه هو جل شأنه ، على حد قول أبى فراس :

فليتك تحلو والحياة مريرة   وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذى بينى وبينك عامر   وبينى وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين   وكل الذى فوق التراب تراب

وابن عطاء الله يرى أن العامة يترددون بين مآربهم ، كحركة بندول الساعة لا تتجاوز موضعها على طول السعى ، أو هم على حد تعبيره كحمار الرحى ينتقل من كون إلى كون ، والمكان الذى ارتحل إليه هو الذى ارتحل منه .
والواجب على المؤمن أن يقصد وجه الله قصداً ، وأن يتفصى تفصيلاً عن ألوف الأربطة التى تشده إلى الدنيا ، وتخلد إلى الأرض ١١ .

ومن خدع الحياة أن المرء قد يعمل لنفسه وهو يحسب أنه يعمل لله ، ولو وضعت بواعثه الكامنة تحت مجهر مكبر لاستبان أن كثيراً من دواعى غضبه وسروره ، وتعبه وراحته ، يصلها بوجه الله خيط واه ، على حين تصلها بخذلوظ النفس حبال شداد .

وهنا الخطر المخوف ، إن الهجرة إذا كانت لله فقد مضت وقبلت ، وإلا فالأمر كما قال الرسول ﷺ : « من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

« * * * * »

والشعور بوجود الله ليس أمرًا يتكلف له الإنسان شيئًا ، إنه شعور بالواقع ؟ .

قد يكون لك حبيب مسافر مثلاً فأنت إذا اشتقت إليه تتخيل صورته ، وتحاول الأنس بالوهم عن الحقيقة .

ولكن الشعور بالله ليس تقريبًا لبعيد ولا تجسيدًا لوهم ، إنه شعور بالواقع الذى يعد تجاهله باطلا ، كشعورك مثلاً - وأنت فى البيت - بأنك فى البيت ، أو شعورك - وأنت فى القطار - بأنك فى القطار ...

إنه الواقع الذى لا معدى عن الاعتراف به ، وبناء كل تصرف على أساسه .

إن الألوهية لا تفارق العباد لحظة من ليل أو نهار ، ومن ثم فإن الغفلة عن الله غفلة عن الحق المبين .

وإذا كان الأعمى يعجز عن رؤية الأشياء فإن الأشياء لم تزل من مكانها لأن عينًا كليله لم تتبينها .

وإذا كان الناس مذهبولين عن الحق المصاحب لهم المحيط بهم ، فذلك عمى تعود عليهم وحدهم معرفته .

وقد كثر القرآن الكريم من إشعار الناس بهذه المعانى ، وصاح بهم وهم يفرون عنها ، إلى أين ؟ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ ؟ أين المذهب ﴿ وَاللَّهُ مِنْ ورائهم محيط ﴾ .

قال تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٥٧) .

(٥٧) سورة الحديد : الآية ٣ ، ٤ .

هو بصير بما نعمل ، وهو معنا حيثما كنا ! ألا تعين هذه الحقائق على صدق المعرفة وحدة الشعور بوجوده وإشرافه ؟ .

ثم ألا يدل ذلك على أن ذكر الله ليس استحضارًا لغائب ؟ إنما هو حضورك أنت من غيبة ، وإفاقتك أنت من غفلة !!

ولا بد هنا من توكيد التفرقة بين وجود الله ووجود العالم ، فإن بعض الناس يستغلون المعاني التي شرحناها للبس الحق بالباطل .

إن وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات ، وهذا العالم منفصل عن ذاته جل شأنه انفصالًا تامًا .

قد تسمع بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفين يقول : إنه يرى الله في كل شيء .

وهذا التعبير صحيح إن كان يعنى أنه يرى آثاره وشواهدة .

أما إن كان يعنى وحدة الخالق والمخلوق ، أو وحدة الوجود كما يهرف الكذبة ، فالتعبير باطل من ألفه إلى يائه ، والقول بهذا كفر بالله والمرسلين ...

* * * * *

ووصف الإحاطة الإلهية في هذا المجال وسيلة لا غاية ، وسيلة لتصحيح النية والجهد والهدف ، وإهابة بالإنسان أن يدير نشاطه البدني والعقلي على مرضاة الله وحده .

وليت الناس يسعون في هذا الطريق بنصف قواهم ! لو أن امرءًا حاول استرضاء الله بنصف الجهد الذى يبذله في كسب المال ، أو التمكين في الأرض لقطع مرحلة رحبة في طريق الارتقاء الروحي والخلقى ، ولو أن امرءًا كره الشيطان ووساوسه بنصف الشعور الذى يكره به الآلام ، والخصوم لنال من طهر الملائكة حظًا ...

إن الله قد يقبل نصف الجهد في سبيله ، ولكنه لا يقبل نصف النية .
إما أن يخلص القلب له ، وإما أن يرفضه كله .

وقد أسلفنا القول أن الإنسان قد تختل قلبه مقاصد شتى هي التي تبعته على
الحركة والسكون ، وعلى الرضا والسخط ، وأن هذه المقاصد تنبعث عن أنانيته
لا عن إيمانه بربه ، وابتغائه ما عنده .

والعلماء المربون يطاردون هذه المقاصد المتسللة إلى القلب ، ويمنعونها أن
تسوى فيه ، ولا يتوانون في مطاردتها حتى تخفى ويظهر القلب منها .

ذلك أن الإسلام دقيق جدًا في تقويم العمل بالنية الباعثة عليه والغاية
المصاحبة له ، فمن لم يكن الله وجهته في هجرته فلا عمل له ولا خير فيه .

وفي الحياة الآن ألوف من المدرسين والأطباء والمهندسين والضباط والعمال
والتجار والموظفين ... إلى آخره يزحمون ظهر الأرض بحركة واسعة المدى ، فأما
ما كان للتكاثر والتظاهر فسوف يلصق بالتراب ، وربما بقى لصاحبه طول حياته ،
وربما افتقده قبل أن يموت وأما ما كان لله فهو مبارك الثمر ممتد الأثر ، إن البقاء لما
قصد به رب السماء ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٥٨) .

“ ” “ ” “ ”

ونعود إلى الصنف المسجون بين عناصر المادة لا يعرف غيرها ، إنه ينتقل
من عنصر إلى عنصر ، وينسب مادة إلى مادة ، ويجحد ما بعد ذلك .

وقد ناقشنا هؤلاء في مكان آخر ، ودحضنا ما ساقوا من شبه ، ونريد هنا
كشف الستر عن بعض دعاوى القوم .

إن وصف الإيمان بأنه حركة رجعية ، والإلحاد بأنه حركة تقدمية وصف

(٥٨) سورة الشورى : الآية ٢٠ .

كاذب ، فالكفر قديم قدم الغرائز الخسيسة ، والأفكار السفية ، وتاريخ الحياة يتجاوز فيه الخير والشر ، والصالح والفساد ، فمن قال : إن الإيمان طبيعة أيام مضت وانتهى دورها ، وإن الكفر يجب أن يفسح له الطريق فهو دجال ...

كذلك وصف الإيمان بأنه حركة فكر محدود ، والإلحاد بأنه حركة عقل ذكي ، أو وصف الإيمان بأنه منطق الدراسة النظرية ، والإلحاد بأنه منطق الدراسة العلمية والبحوث الكونية ، هذا كلام خرافي لا حرمة له ، فإن جمهرة كبرى من قادة العلم الكوني والدراسات الحيوية يؤمنون بالله ، ويرفضون الزعم بأن الكون خلق من غير شيء .

والواقع أن الإلحاد يعتمد على الظنون والشائعات ، لا على اليقين والبراهين ، وأنه لم يثبت في معمل أو مختبر بأن الله غير موجود ، وكل ما هنالك أن الماديين نسبوا لغير الله من النظام والابداع ما لا تصح نسبتة إلا لله .

كما وصف القرآن الكريم ﴿ وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْمَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٥٩) .

أما الدلائل التي تغرس الإيمان في القلوب . عن طريق التفكير السليم في هذا الكون الكبير فهي قائمة ناهضة .

من ؟ إلا الله ... !!

ذكر الطيار الروسي « تيتوف » مشاهده وهو في الفضاء يدور بسفينته العجيبة حول الأرض ، لقد رأى مظاهر تكوينية شتى كلها ساحر رائع ، ثم قال : « ولكن أروع من هذا كله منظر الأرض وهي معلقة في الفضاء ، إنه منظر لا يستطيع الإنسان أن يساه ولا أن يضيحه من خياله ، كرة تشبه الصور

المرسومة لها في الخرائط ، معلقة في الفضاء ليس هناك من يحملها ، كل ما حولها فراغ ... فراغ ... فراغ .

وقد أصبت بالذهول مدة لحظات ، وسألت نفسي في دهشة : ترى ما الذى يقيها معلقة هكذا هناك .... ؟ .

والجواب : من إلا الله ؟ إن هذا السؤال الذى توحى به الفطرة البريئة ، لا نرى أيسر ولا أصرح ولا أخصر من إجابة القرآن الكريم عليه ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُودَا ، وَلَئِن زَالَتْ إِذْنًا أَلْمَسْكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (٦٠) .

إنه هو الذى أبقاها معلقة هكذا في مكانها ، كما أبقى القمر والشمس اللذين نراهما ليلا ونهارا ، لا ركيزة لأحد هذه الكواكب إلا أعمدة القديرة العايبا . قال تعالى : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ... ﴾ (٦١) .

إن سفينة الفضاء التى قبع في داخلها تبتوف ، لم تنطلق من تلقاء نفسها ولم تتجمع آلاتها ، وأجهزتها خبط عشواء ، ولم تقم برحلتها السماوية دون نظام محكم رسمه لها أذكى العلماء .

فهل يا ترى انطلقت الأرض في فضائها من تلقاء نفسها ، ودون مشرف على حركتها ، ودون تقدير دقيق لصلتها بغيرها من شتى الكواكب ، ودون رعاية لحاجيات الألوף المؤلفة من الأحياء المحتشدة فوق سطحها ... إن هذا ما ينفية العلم نفسه ، مما تشهد بغيره سفينة الفضاء التى ركبها الرائد الروسى

إننا نسأل مع الطيار الروسى : من الذى يستبقى الأرض ، وجميع الكواكب القديرة والبيارة في مداراتها الرحبة ، تسيح دون إعياء ، ودون اضطراب في فضاء الكون العظيم ، ومن ينسق لها حركاتها ، فلا تصطدم ، ولا تنحرف !! :

(٦٠) والى الآية ٥١ .

(٦١) لقمان : الآية ١٠ .

إننا لا نسأل نحن ، بل القرآن نفسه يسأل ، ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
 السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ
 مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِزُّ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
 قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ .. ﴾ (٦٢) .

إن الإيمان ليس حالة تنشأ من ركود النشاط الفكري ، وتأثر العقل
 بالأوهام والخرافات ، وإيمان من هذا القبيل لا ورن له .

ولعلماء المسلمين كلام في قيمة إيمان المقلد ، لقد رفضه فريق منهم ، ورأى
 أنه لا يفيد صاحبه !

لماذا ؟ لأن الله يقول : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (٦٣) . وإيمان
 المقلد ليس من سعده ، وإنما هو من سعى غيره له .

أحل إنه من سعى الأذباء الذين فكروا ووصلوا ، أما هو فلم تعتمل في
 نفسه فكرة ، ولم تتحرك في كيانه هممة ، بل تتبع الآخرين دون وعي ، وهذا لا يمد
 جهنما محمرا ، بل قد يمد بالذنب .

ومن ثم فليس ذلك أن يسأل « يتوقف » وأن يسأل غيره من الناس عن
 مظاهر الكون كلها ، وأن يبحثوا بحماسة عن الحقائق الكبرى ، وأن يتحروا الحقائق
 في تقرير الإجابة ، ألا يكتبوا بالسؤال المتطور ، أو ينطلقوا بالسؤال ثم تغلبهم
 تيارات مجنونة دون انتظار الجواب . . .

إنما سمعنا من فهم الوحي : « إن أن سمع من الطيار الدوسي المدهور هذا
 السؤال عن الأرض ومن فيها ، قال تعالى : ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
 وَالْأَرْضُ ﴾

(٦٢) المذنبون الآية ٥٤ ، ٨٩ .

(٦٣) الحجر : الآية ٣٩ .

وسمعنا الجواب الحتم عقب هذا السؤال الواجب ﴿ قُلْ لِلَّهِ . كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعْتَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا زَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ حَسَبُوا أَنفُسَهُمْ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٦٤) .

إن الإسلام دين فجر الطاقة العقلية في البشر ، وجعل اليقين في الله نتيجة لا بد منها لتجوال الفكر الإنساني المستيقظ النابه في آفاق السموات والأرض . ولذلك لا يوجل الإسلام من البحوث العلمية ولا الكشوف الكونية ، بل على العكس يدفع إليها دفعا ويحض عليها حضنا .

وكل خطوة يخطوها العلم الكوني تؤكد أن الله من وراء كل حركة وسكنة ، وأن المادة يستحيل أن تتخلق من غير شيء ، وأن هذا الاطراد والاتساق في القوانين التي تربط بين أجزاء المادة يستحيل أن يتولد من الهباء ﴿ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٦٥) .

» » » » »

والعقل الإنساني كفر بما ينبغي الكفر به على الإجمال !!

تقول : كيف هذا ؟ والجواب : أن الناس مع إطباقهم على ضرورة الألوهية ونفرتهم من التعطيل ، وإنكار رب العالمين ، مع هذا فقد أبوا إلا تصور الألوهية على أنحاء منكرة ، وارتسمت لها في أذهانهم صور أغلبها باطل .

والعقل الذي يرفض عبادة حيوان أو جماد معذور في كفره بهذه الآلهة والعقل الذي يأبى التسليم بآلهة شركاء ، وأب وأبناء ، معذور في إباطه هذا ولأمر ما كانت كلمة « لا إله إلا الله » مكونة من شقين ، أولهما نفى والآخر إثبات .

(٦٤) الأنعام : الآية ١٢

(٦٥) النمل : الآية ٩٣

لا إله .. هذا الشق الأول من الكلمة يعنى نفى ما صنعه الخيال البشرى من آلهة أرضية وهى آلهة شاع الإيمان بها - ولا يزال - فى أقطار كثيرة ، وبين جماهير غفيرة .

ونحن المسلمين نكفر بهذه الآلهة المختلفة ، ونقول مقالة القرآن الكريم ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ (٦٦) .

والشيوعيون اكتفوا بهذا الشق ، ولو عقلوا لأدركوا أن بعد الكفر بالآلهة التى صنعها الناس لابد من الإيمان بالله الذى صنع كل شىء ، وليس كمثل شىء ، وهو السميع البصير .

لابد بعد كلمة لا إله - التى تنفى كل ألوهية باطلة أن يجيء بعدها الإنبات العظيم الحق ، وهو ... إلا الله .

الله الذى أحس الطيار الشيوعى بعض آثاره عندما رأى الأرض معلقة فى الفضاء يكتنفها الفراغ من كل ناحية ، فهتف دهشاً من يحملها ؟ .

ونحن نجيب : من ؟ إلا الله .

* * * * *

من حقيقة العبودية :

« لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبداً ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته ، فوصلك بما منه إليك لا بما منك إليه لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول » .

أدلة الشريعة متضافرة على أن العمل الصالح طريق الجنة ، وأن العمل الطالح طريق النار ، وقد وعد الله المؤمنين بالنعيم وتوعد الفجار بالجحيم ، ورفض أن يسوى بينهما فى الجزاء ، وعد ذلك سوء حكم ، ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

(٦٦) يوسف : الآية ٤٠ .

جَنَاتِ التَّعِيمِ . أَفَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ؟ مَا لَكُمْ ؟ كَيْفَ تُحْكِمُونَ ؟ ﴿٦٧﴾ .

وقد أخبر الله أن التَّعِيمِ الذي يصير إليه أهل الإيمان والصلاح لا يتغير .
﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ التَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ﴾ (٦٨) .

كما أخبر أن أهل الفسق والكفران لا بد أن يذوقوا ألم العذاب ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُغْتَذٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ... مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٦٩) .

وفي هذه الآيات - وهي نماذج لمئات غيرها - ما يدل بوضوح على أن الإنسان صانع مصيره ، وأنه يشق بيده طريق مستقبله ، وأن القدر لا يسوق الناس إلى دار الجزاء خبط عشواء .

كلا ، إنهم يجنون في الدار الآخرة ثمار ما غرسوا في الدار الدنية وكل كلام غير هذا فهو إما جهل بالإسلام أو افتراء عليه بيد أن من تمام العمل الصالح أن نقدره قدره ، وألا نتجاوز به حدوده فإن من ظن أن عبادة عدد سنين في الأرض هي الثمن الحقيقي للخلود غداً متناه في السماء رجل مجازف .

ومن ظن أن الطاعات التي تقدم بها ، سليمة الأداء نقية اللبَاب تثبت على النقد والتحصيص فهو رجل مخدوع .

(٦٧) القلم : الآية ٣٤ - ٣٦ .

(٦٨) لقمان : الآية ٨ ، ٩ .

(٦٩) ق : من الآية ٢٤ إلى ٢٩ .

ومن ظن أن ما نهض إليه من واجبات وما تطوع به من نوافل أرجح من النعم التي عجلت إليه في الدنيا فهو هازل .

الواقع أن الله جل شأنه ينظر إلى نيات الخير في قلوب أهل الإيمان فيعفو عن كثير من زللهم ، ويتجاوز عن كثير من تقصيرهم ، ويكثر قليلا من الأعمال التي يقومون بها . كما يكثر للفلاح حصاد زرعه ، وإن كان ما بذر يسيرًا .

ولولا هذا ما شعر بلذة الفوز أحد ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ، ولكن الله يزكي من يشاء ﴾ .

إن الاغترار بالعلم رذيلة تسقط قيمة العمل ، ولو أن أحدا طالب الله أن يقربه إليه ، أو أن يجزل له المثوبة ، ناظرًا في ذلك إلى ما بذل من جهد ما استحق عند الله شيئًا طائلا .

والواجب أن يتقدم الإنسان إلى الله وهو شاعر بتقصيره ، موثق بأن حق الله عليه أرى من أن يقوم بذرة منه ، وأنه إذا لم يتغمده الله برحمته هلك . هبك بذلت نفسك ، ومالك له ....

أليس هو خالق هذه النفس ؟ أليس هو واهب هذا المال .. ؟
فإذا أدخلك الجنة - بعد - ألا يكون متفضلا ؟

وانظر إلى سلسلة الأعمال التي تؤديها خلال فترة الحيا على هذه الأرض ، لا تكتنفها من علل النفس وآفات التقصير ؟

إنها لو كانت أعمال غيرك فعرضت عليك أنت ما قبلتها إلا على إغماض طويل وتجاوز خطير !!

إن المؤمن يعمل ، ولكنه لا يتناول بعمله أبدًا .

وهذا يفسر الحديث المشهور عن النبي ﷺ : « لن يدخل الجنة أحد بعمله ! » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » (٧٠) .

والغريب أن ناسًا فهموا من النهي عن الاغترار بالعمل أنه إسقاط لقيمة العمل جملة !

وسار الأمر في أدمغتهم على هذا النحو ، العمل لا يدخل الجنة ، فلا ينبغي أن تتعلق الهمم به ، فلا ضرورة لبذل المجهود فيه !!!

ثم قرروا بعد ذلك أن العمل الصالح ليس طريق الجنة وأن الجنة هبة من الله يمنحها من يشاء ولو لم يعمل خيرًا قط .

بل ذهبت الغفلة ببعض المتكلمين إلى الزعم بأنه يجوز أن يدخل الأشرار الجنة وأن يدخل الأخيار النار .

وهذا لغو من القول ، وغباء في الفكر ، وافتراء على الله والمرسلين .

وليت شعري ما يكون موقف هؤلاء عندما يقول الله للمؤمنين يوم الحساب ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٧١) ...

ثم يستلئ الكلام الإلهي ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ . لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٧٢) .

* * * * *

---

(٧٠) البخارى .

(٧١) الزخرف : الآية ٧٢ ، ٧٣ .

(٧٢) الزخرف : الآية ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ .

من أخطاء العابدين :

« من علامة اتباع الهوى ، المسارعة إلى نوافل الخيرات ، والتكاسل عن القيام بالواجبات » .

الفروض التي يجب أداؤها كثيرة ومنوعة ، وهي في العبادات محدودة كما وكيفا ولكنها في العادات مفتوحة الدائرة متطورة الأداء .

والمسلم مطالب بكل الواجبات التي ارتبطت بعنقه ، ولا يجوز أن يوجه نشاطه إلى نافلة ما قبل أن يستكمل هذه الواجبات أولاً .

إن الواجبات والنوافل أشبه بالضرورات والمرفهات ، والمرء لا يشتري لنفسه عدة زجاجات من العطور وهو وأهله بحاجة إلى أرغفة من الخبز ، سد الجوع أولى من هذه الزينات .

وقد رأيت ناسا من أهل الدين يذهلون عن هذه الحقيقة ، وحكى لي أحدهم أنه حج عدة مرات وهو بسبيله إلى حجة جديدة ، لن تكون الأخيرة ... وهذا خطأ . فلو أنه بعد حجة الفريضة تأمل فيما عليه من فروض أخرى ، ولو أنه تتبع الثغرات التي شاعت في مجتمعنا وعمل على سدائها لكان أدنى إلى الصواب ، وأقرب إلى مرضاة الله ، وأبعد عن أهواء النفس ...

إن نفقات حجة واحدة من هذه النوافل تكفي لدفع نفقات الدراسة لنفر من الطلاب الفقراء ، وهم أولى ، وتكفي لرفع الحجز عن أمتعة نفر من الغارمين المعسرين وهم أولى ، وتكفي لطبع بعض الكتب الدينية وتوزيعها بالمجان وذاك أجدى ... الخ .

إن إنقاذ أمتنا من الجهل والفقر أوجب من إشباع رغبة نفسية في متابعة الحج والعمرة ، هذه فريضة وتلك نافلة .

بل لو أن الحاج كان تاجراً ، واستغل المال في توسيع تجارته لدعم الاقتصاد الإسلامي ، وإغلاق الأبواب أمام الاقتصاد الأجنبي لكان ذلك أحق من بذل المال في التطوع بحج أو عمرة .

ذلك أن الجهاد الاقتصادي صنو الجهاد الحربى ، بل إن لقاء العدو فى ميدان الدم يجىء مرحلة أخيرة بعد كفاح طويل فى عالم المال والمعرفة والدعاية والبذل .

وتنظيمًا للعلاقة بين الفرائض والنوافل روى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ قال : « حجة خير من أربعين غزوة وغزوة خير من أربعين حجة يقول إذا حج الرجل حجة الإسلام فغزوة خير له من أربعين حجة وحجة الإسلام خير من أربعين غزوة » (٧٣) .

وفى رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ « حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج » (٧٤) .

وقد أبنأ فيما كتبنا أن الجهاد الحربى ، حلقة من سلسلة بها حلقات أخرى من غزو اقتصادى وثقافى . لا تقل خطرًا عن نظائرها .

إن أصحاب البصر السديد من العلماء يضعون الحدود مكبرة بين الفروض والنوافل حتى لا يقع المسلم فى تقصير مخل وهو يحاول إرضاء الله بعمل لم يوجبه عليه .

وابن عطاء الله يعد من إتياع الهوى إيثار نافلة خير على واجب قائم . وقد رأيت بعض الصالحين يصومون يومى الإثنين والخميس ويجتهدون فى التقرب إلى الله بهذا العمل الكريم .

والصيام قرينة لا ريب فيها وجهاد نفسى نبيل ، ولكنى أحب أن أنظر إلى الموضوع على ضوء الموازنة بين الفرض والنفل .

فمن صام رمضان فقد أدى الفريضة ، فإن كان صيام أيام أخرى سيوهن قواه عن العمل فى المدرسة ، إن كان مدرسا ، أو العمل فى الديوان إن كان موظفًا ، فالفطر أولى به .

---

(٧٣) رواه البيزار .

(٧٤) الطبرانى .

لأن هذا التنفل سيعجزه عن القيام بفريضة تعليم التلامذة ، أو يعجزه عن القيام برعاية مصالح الجمهور ، وكلا العاملين فريضة بالنسبة له .
ولماذا يجهل بعض الناس أن ما وكل إلى ذمهم من أعمال عامة أو خاصة هو مجال خصص لكسب رضوان الله وغفرانه ؟ .
لقد كنت ألاحظ بأسى - أن بعض الأطباء يحب أن يعظ الناس في المساجد ! لماذا ؟ .

إن الكشف الدقيق على مريضه هو العبادة الأولى المطلوبة منه ، ولا يغنى عن هذه العبادة أن يجيد بعض خطب أو يطيل بعض ركعات - عدا الصلوات المكتوبات .

إن صلاته بعد الأوقات الخمس هي علاجه المرضى واستكشاف عللهم ، وتيسير الشفاء لهم بكل ما هنالك من وسائل ...

لقد قلت : إن الفروض كثيرة ، وإذا كانت محدودة في ميدان العبادات فهي مطلقة في الميادين الأخرى ، وأمتنا فقيرة إلى الجد في الميادين كلها وإلا جثت على ركبتيها أمام أعدائها .

ولذلك يجب أن تنظم جهود العابدين ، حتى لا تقل في ناحية وتكثر في ناحية أخرى .

ويجب إبراز الفروض أولا حتى لا تضطرب الأوضاع وتختل الموازين وتبديد الجهود هباء .

« . . . »

المنة لله وحده :

« من أكرمك إنما أكرم فيك جميل ستره ، فالحمد لمن سترك ، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك » .

اللّٰه ولى النعمة ، وأهل الثناء أولا وآخرا ، ظاهرا وباطنا .
قد تكون ذكى العقل بادی المواهب يثنى عليك الناس لما امتزت به من
فكر ثاقب وعمل بارز .

فمن الذى صاغ معدنك وأنت جنين على هذا النحو المرموق ؟ .
إن المعدن الذى ي صاغ منه الإنسان هو الذى يحدد رزقه وأجله ، فإن كان
معدنا هشا كان سريع الكسر ، وإن كان معدنا رديئا كان رخيص القيمة .

من الذى خلق العباقرة ممتازين من طفولتهم ؟ هو اللّٰه !! ﴿ هُوَ الَّذِي
يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٧٥) .

فإذا رأيت الناس يعلون من قدرك ، فالحمد لمن أنشأك جديرا بالرفعة .
وكم يخطيء المرء ؟ وكم يقع منه ما لو عرف به الخدش مقداره وسقط
شعاره ؟ .

أحسن اللّٰه بنا أن الخطايا لا تفوح .

فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح .

لكن اللّٰه يصبر وييقظك بين الناس كأن لم بيدر منك شئ ويذل لك
ما تحب من كرامة ومنزلة .

فلمن الحمد ؟ لمن يثنى عليك بلسانه ؟ أم للّٰه الذى أنعم أولا وستر
آخرا ؟ .

* * * * *

---

(٧٥) آل عمران : الآية ٦ .

لا تتخذ عن حقيقتك :

« الناس يمدحونك لما يظنونك فيك ، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها » .

هل أغش نفسي لأن الله سترني فانطلقت ألسنة الناس تمدحني ؟ ما يفعل هذا عاقل .

واجب أن يكون موقفى من نفسى ثابتا ، أفتش عن عيوبها لأنقيها منها وأستحضر باستمرار ما بها من أخطاء كى أصوبها ، وما فيها من نقائص كى أكملها .

فإذا قال الناس : هو كامل ، فلا أتخذ بمقالتهم عن حقيقة ما أعرف من نفسى « فأجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس » .

والعجب أن ناسا يكذبون ثم يصدقون هم أنفسهم ما اختلقوه على الناس ، كما روى عن أشعب أن الأطفال تبعوه يوما بزياطهم ، فأراد أن يصرفهم عنه فزعم لهم أن عرسا بمكان كذا توزع فيه الحلوى !!

فلما جروا إلى العرس المزعوم تبعهم أشعب هو الأخرى يجرى !!
لقد صدق الأكذوبة التى ألفها ...

إن ذلك مثل من يسمع المدائح فيه فيصدقها ، وهو يدري من باطن أمره أنه غير ما قيل فيه .

كان الرجل من الصالحين إذا مدح قال : « اللهم اغفر لى ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذنى بما يقولون ، واجعلنى فوق ما يظنون » .

وهذا دعاء من ينصف نفسه ويخشى ربه .

* * * * *

اعرف حقوق سيدك :

« تحقق بأوصافك بمدك بأوصافه ! تحقق بذلك بمدك بعزه ، تحقق بعجزك بمدك بقدرته ، تحقق بضعفك بمدك بحوله وقوته » .

ماذا تكون عليه العلاقات بين المخلوق والخالق ، والمرزوق والرازق ، والمخطيء المعثار ، والتواب الغفور ، والبائس الفقير والمنعم الكريم ؟
إن الصورة الوحيدة المعقولة أن يعترف الأدنى بالاعلى اعترافا ماديا ومعنويا يظهر في النفس وعلى الجوارح !!

خصوصا إذا كانت هذه العلاقات ممتدة لا انقطاع لها ، فقد يظن ظان أن الصلة بين العبد وربّه يمكن أن تشبه الصلة بين الولد وأبويه ، يحتاج الطفل إليهما صغيرًا ، فإذا كبر استغنى ، وربما دفعه استغناؤه إلى العقوق ، وجحد ما مضى !!
كلا ، إن حاجة العبد إلى الله حالدة أمس من حاجة الرضيع إلى أمه ، مهما تراخت الأيام وأمس من حاجة النبات إلى الشعاع والماء كى يزدهر ويمر
﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ (٧٦) .

وربما توهم العبد أنه يزل ثم يستطيع الفرار من تبعات زلله ، عند دى معه هنا أو هناك ، لا ، ليس في الكون من تتحصن به أو يدخلك في جواره ، أو يسط عليك منعه : الملجأ أوهى من الهارب ﴿ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴾ (٧٧) .

إن فقر البشر إلى الله شديد ، وما يستمتعون به من سمع وبصر وأفئدة مواهب معارة منه . لو يشاء استردها في أية لحظة ، ووقف أعتى العتاة صفر

(٧٦) الأنبياء : الآية ٤٢

(٧٧) الأنبياء . الآية ٤٣

اليدى لا يجد الهباء ، بل تلفظه كل ذرة فى الأرض والسماء ﴿ قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ
أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ .
الظَّرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾ (٧٨) .

العبادة الصحيحة أن تقوم بين يدى الله وأنت أنت وهو هو .

أنت أنت بحقيقتك العارية من غير دعوى ولا تزويد .

وهو هو بذاته القدس من غير انتقاص ولا إفك .

أنت أنت بحقيقتك التى يتمثل فيها الافتقار والنقص وهو هو بحقيقته التى
يسعى لها كل تنزيه وتمجيد .

ولكن النفس الإنسانية قد تلجأ إلى الخداع والتمويه ، فترى الإنسان يؤثر
الكبرياء على التواضع ويزعم أنه مستغن بنفسه عن عناية السماء ، ويحاول إيهام
الآخرين أنه - من ذاته لا من مصدر آخر - قد نشأ وتمول وساد .

ويوغل فى ادعائه فيرفض كل نصيح يذكره بأنه أحد عبيد الله المنتشرين على
ظهر هذه الغبراء ، يتعرضون للسراء والضراء فتنه وتمحيصا ، لا فضلا
وتخصيصا ..

إنه فى نظر نفسه ليس ثمرة المن الإلهى ، إنه ابن نفسه فما لديه ثبت له لأنه
حقه !!

﴿ وَلَئِنْ أَدْقَاتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ
السَّاعَةَ قَائِمَةً ؛ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى ﴾ (٧٩) .

لماذا تكون الحسنى لك إذا رجعت إليه وقد كنت به كفورا ؟

إنه شعور غيبى ، إنه يظن نفسه هى التى سودته فى الدنيا ، وستسوده
كذلك فى الآخرة ، لأنه أهل السيادة ورثها كابرًا عن كابر .

(٧٨) الأنعام : الآية ٤٦ .

(٧٩) فصلت : الآية ٥٠ .

أجل هو عريق النسب ولو كان ابن الصعاليك - فهكذا يتصور الأغرار
الأمور ، وهكذا تفسد النفس فتفسد أحكامها على كل شيء ...
والله عز وجل يمقت من عباده أولئك الصنف الذين يعمون عن أنفسهم
وعن ربهم .

لقد خلق الناس ليعرفوه ويحمدوه لا ليجهلوه ويحسدوه .
فإذا شردت الأمم عن الحادة صب عليها سوط عذابه لتعترف بعبوديتها
وتثوب إلى رسلها .

قال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ (٨٠)

فإذا أبت إلا المضي في عواتها ولم تعتبر مما مسها أمضى فيها عقوبته كاملة
ورفض أن يذيقها رحمة : ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الْجُؤَا فِي
طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَاثُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا
يَتَضَرَّعُونَ . حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ
مُبْلِسُونَ ﴾ (٨١) .

إن الله يقترب برحمته ممن يقفون عند منازلهم الإنسانية ويوقرون ربهم سرا
وعلاية .

اعترف في ساحته بعجزك بمنحك القوة .

اعترف في ساحته بذلك ينضر وجهك بالكرامة .

إبراً من حولك وطواك إلى حوله وطوله بهيك ساطلانا في الأرض ويكفل
لك التوفيق والنصر والحجاج : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ (٨٢) .

(٨٠) الأنعام : الآية ٢٣ .

(٨١) المؤمنون : الآية ٧٥ - ٧٧ .

(٨٢) الحديد : الآية ٢٨ .

والناس في هذا العصر المغتر - زاهدون في السماء عاكفون على الأرض ، واثقون من عالم الشهادة ساخرون من عالم الغيب ، مؤمنون بأنفسهم قليلو الاكثراث برهم الذى خلقهم لغاية أشرف مما يألفون .
 وهم محرومون حقا من أمداد الفضل الإلهى ما بقوا على هذا الزيف ، بل هم معرضون حتما لنكال في أعقاب نكال ، وحرب في أعقاب حرب .
 ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (٨٣) .

فضول العيش أشغال :

« من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك . ويمنعك ما يطغيك . لبقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه . » .

إذا فرر المؤمن الجهاد في سبيل الله ، والاشتباك مع قوى الباطل في حرب موصوله الكر والفر فيجب أن يحدد صلته بما في الدنيا من متع وما تهواه النفس من لذات ..

ذلك أن التمسى مع مغريات الحياة يصح التمهية للمزيد ، ويعلق القلب بمطامع شعله، عما يجب أن يخلص له .

وصدق المتسى إذ يقول :

ذكر الفتى عمره الثانى وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال

وترضية النفس بمستوى من العيش يضمن الكفاية ، وينفى الفضول ، أعون شئ، على رفع الحجة ، وتوفير العزة وإرضاء الله .

(٨٣) الرعد : الآية ٣١

قيل يوما لأحد شيوخ الأزهر إفعل كذا وإلا أصابك ما لا تحمد عقباه |

فقال : هل سأمنع من التردد بين بيتي والمسجد؟

قيل : لا ... قال فافعلوا ما بدا لكم ...

ولما سجن الشيخ عlish في أعقاب الثورة العراقية قيل له :

تملق الخديوى ليعفو عنك .

فقال قصيدته التى مطلعها :

الزم باب ربك واترك كل دون

واسأله السلامة من دار الفتون

لا تكثر لهنك ما قدر يكون

وأساس هذا السلوك توطين النفس على أسلوب من العيش خفيف المؤنة قليل الكلفة والإنسان فى هذا المجال يمكن أن يمتد ويمكن أن ينكمش .

والنفس طامعة إذا أطعمتها وإذا ترد إلى قليل تقنع

ونحن لا نحرم حلالا ، ولا نحجر واسعاً ، وإنما نصف الطريق التى لا بد من سلوكها لأصحاب الرسائل وحملة الدعوات .

فإنه لا يتفق طمع فى الدنيا وانتصار للمثل العليا .

ولا ينسجمان الحرص على اعلاء كلمة الله ، والحرص على تكثير المغنم واسترضاء الخلائق ، وفى الحديث : « يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وأهمل » (٨٤) .

* * * * *

---

(٨٤) الطبرانى .

وضوابط الكفاية ليست لها خطوط معينة ، بل هي تختلف باختلاف
الطبائع والاحوال والبيئات .

ومن العبث تحديد مستوى معين من النفقات لرجل ، أو لاسرة ، يقال إن
ما رواه إسراف .

فرب ضرورة لشخص تعتبر ترفا لشخص آخر ...

إن الحالة النفسية هي الحكم الفذ في هذه الظروف ، ولذلك يوصى ابن
عطاء الله بتقليل ما نفرح به إجراء لمطالب المرء في أضيق نطاق ، حتى إذا مسته
وعكات الجهاد لم يكن هناك ما يستدعى الأسى ....

والواقع أن الفقر والغنى أخلاق نفسية قبل أن يكونا أعراضا دنيوية .

فكم من ذى مال يبيت مؤرقا وراء الزيد ، شاعرًا بالفقر ، لأن كل
ما يطلب لم يتحقق له .

وكم مقل بات قرير العين لأنه يرى ما لديه كافيًا شافيًا ، ولذلك يقول
الشاعر :

غنى النفس ما يكفيك من سد خلة   فان زدت شيئًا عاد ذاك الغنى فقيرًا

وفي تجاربنا مع الناس رأينا نقائص تستدعى التأمل ...

هذا رجل له مال وبنون ، طال أجله ، وأدبر شبابه ، وكان يجب أن يتهيأ
للآخرة بزاد الحسن .

إنه لو قتل في سبيل الله ما ترك وراءه شيئًا يخاف عليه ، لا الزوجة العجوز
ولا الأولاد الكبار .

ومع هذا فإنه شيطان أحرص ، يفرق من كلمة حق ، ويوجل من موقف
شرف ، ويتشبث بأذيال الحياة طالبا المزيد !!

على حين رأينا شبابا لهم آمال وعليهم أعباء ، ومثلهم لو توثقت علاقته
بالدنيا ما كان في سيرتهم عجب .

ومع هذا يذهلون عن الدنيا المقبلة ، ويتركون الذرية الضعاف لكفالة الله ، ويقبلون على مواقف الاستشهاد بنبل وجلال .

إن الأحوال النفسية ، لا مستويات المعيشة ، هي التي تصنع الناس . وإذا كان لهذه المستويات عمل فهو أنها عنصر مساعد ، أو لعل هذه المستويات هي التربة التي تنضج شتى البذور ، فتبلغ بالورد تمامه ، وبالشوك منتهاه من غير أن تخرج بعنصر عن طبيعته ...

إننا نسمع صراخا طويلا لرفع مستوى المعيشة ، وأنا بين الذين رفعوا عقائرتهم بقوة لمحاربة البؤس والمسكنة .

ولكن يجب أن يفهم الماديون أن الحياة الإنسانية الآن أفقر إلى الأخلاق منها إلى الأرزاق ، وأفقر إلى تقدير قيمها الروحية منها إلى تقدير قيمها المادية ، وأفقر إلى ذكر الله منها إلى ذكر ما سواه .

* * * * *

في محاسبة النفس :

« متى آلمك عدم إقبال الناس عليك ، أو توجههم بالذم إليك ، فارجع إلى علم الله فيك ، فإن كان لا يقنعك علمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم » :

صلة المؤمن بالله هي أساس أمنه أو قلقه ، وفرحه أو أساه ، أما صلته بالناس فهي تجيء في المرتبة الأخرى ، وتجيء محكومة ببواعث الصلة الأولى وغايتها .

إن رأى الناس في أمر ما ليس حكما مبرما بالتخطئة والتصويب ، ورأيهم في شخص ما ليس حكما بالرفعة والضعفة .

والذى يحدث غالبا أن آراء الناس هذه ترسل لإرسالا يحتاج إلى الضبط والتحصيص ، وقلما يكتنفها الرشد والسداد . ولذلك يقول أبو تمام :

إن شئت أن يسود ظنك كله فأجله في هذا السواد الأعظم !

بل إنه في الأزمات التي نحتاج إلى النجدة ، والشدائد التي تحتاج إلى البطولة ، تبحث في الزحام الكثيف عن الرجال الذين يلقون هذه المواقف ... فتروك ندرتهم ...

ما أكثر الناس ، لا ، بل ما أقلهم   الله يعلم أنى لم أقل فنسدا
إني لأفتح عيني حين أفتحها   على كثير ولكن لا أرى أحدا

ومن ثم كان عزاء المصلحين حين يلقون الصدود والغدط ، ويشعرون بالإنكار والعزلة قول الله جل شأنه : ﴿ وَإِنْ تُطَعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضَاوِكْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ . إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٨٥) .

ولما كان اسبعث المؤمن من ضميره وحده ، ومستغاه أن يرضى الله عنه ، فهو لا يكثرث ، أوقع الناس فيه ، أم كانوا إلى جانبه .. !!

بيد أن الإنسان شديد الروابط بالمجتمع الذي يعيش فيه ، ونفسه - طوعا أو كرها - لا بد أن تتأثر بتيارات المدح والذم التي تهب عليه .
ومن حق الرجل الفاضل ألا يعرضه فضله لهوان ، إذا لم يكسب له ما يجب من احترام .

ومن حقه أن يدفع عن نفسه قالة السوء ، وأن يتخذ من ضروب الحيطة ما يعقل السنة الشر عن مناله .

ومن حقه وهو مصدر إشعاع ألا يكسف نوره ، وأن تؤخذ عنه الأسوة الحسنة وأن تأوى إليه عناصر الخير في الدنيا لتحتمي به ...
ومن ثم فصلته بالناس يجب أن تشرح بشيء من التفصيل .

---

(٨٥) الأنعام : الآية ١١٦ ، ١١٧ .

إن ظهوره بالبر بينهم ، ومعالنته بفرائض الإسلام وشعائره شيء طبيعي لا حرج فيه : ﴿ إِنَّ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَعَمَّا هِيَ ، وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ عَمِيرٌ لَكُمْ ﴾ (٨٦) .

وحرصه على صيانة سمعته من أى غبار شيء طبيعي ، وقد استوقف رسول الله ﷺ نفرا رأوه مع إحدى زوجاته ، وأفهمهم أنه مع فلانة زوجته حتى لا يظنوا به السوء ، مع أنه فوق التهم .

وسروره بما يعرف عنه من خير شيء طبيعي ، بعد أن أدى هذا الخير بنية خالصة وقلب سليم .

وقد تحدث الصحابة إلى رسول الله ﷺ في هذا الشعور الذى يخالج أنفسهم عندما يذكرهم الناس بخير على عمل قاموا به لله . فقال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » (٨٧) .

وتلا قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٨٨) .

إن التمكين فى الأرض من رحمة الله ، ونباهة الشأن جزء من التمكين فى الأرض ، ولذلك امتن الله على نبيه محمد ﷺ ، فقال : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٨٩) .

وطلب إبراهيم من ربه أن يخلد له حسن الثناء على امتداد الزمن فقال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (٩٠) .

(٨٦) القرة : الآية ٢٧١ .

(٨٧) مسلم .

(٨٨) يونس : الآية ٦٣ ، ٦٤ .

(٨٩) الإصحاح : الآية ٤ .

(٩٠) الشعراء : الآية ٨٣ ، ٨٤ .

والمهم أن يصدر الإنسان في عمله عن إخلاص لله ، وألا يبتغى بأدائه عرض الدنيا ولا وجوه الخلق .

وأن تكون رغبته في الله راجحة أى باعث آخر ، فلو خاصم الناس طرا من أجل مولاه لم يجزع ولم يفزع .

وأن تكون علاقته بالناس - إن أحبهم - تعاوناً على الحق ، لا تناصراً على الأغراض ، أو تجمعاً على الشهوات والحظوظ النفسية ...

فإذا أحس الإنسان بالتواء العامة عليه أو بنفرة الآخرين منه ، فليُنظر : كيف صلته بالله ؟ فإن كان طيب النفس بها ، قرير العين بتوطدها ، فلا عليه لو ماتت الدنيا تحت قدميه .

فما سخط العبيد بجنب رضا السيد ؟ وما أحرأه أن يتدبر جواب هود لقومه :

﴿ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ (٩١) .

أما إذا كانت علاقته بالله غامضة واهنة ، فليست مصيبته في اضطراب حبله مع العباد وانصراف قلوبهم عنه وحزنه على ذلك ، بل مصيبته التي تجل عن الغزاء في أنه ليس له مع الله ما يهدىء حاله ، ويقر بهاله ... وذلك أصل الداء .

---

(٩١) هود : الآية ٥٤ . ٥٦ .

شارات الطریق

لابد لكل مسلم من تأهيل عال يجعله حقيقاً بالانتساب إلى الله ، والخلود في رحمته .

ونفسه التي بين جنبيه هي موضع التزكية والترقية وهو يستطيع رياضتها بما شرع الله من طاعات وحدود ، وبما رسم من آداب ومعالم حتى تبلغ الشأو والمراد .

وليس لطريق الكمال نهاية يقف لديها المسلم ، فهو ما بقى حيا مكلف بالأمر والنهي ، مطالب بالنظر في نفسه ، فلعل فضلا شرب بقت يجب أستئصالها ، أو نشأت من جديد يجب أن يحوها .

ولو أنه أمن تسرب الكبائر والصغائر إلى نفسه ، ووثق من ارتداد الوسوس الآتمة عنه فإن حقوق الله عليه - من تعبد محض - تبقى في عنقه ما بقى فيه نفس بتردد حتى يلقى الله ، وهو ذاكر شاكر ، مستسلم الفؤاد والجوارح ، يتضح على روجه هذا التوجيد العالی ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

والطريق إلى الله تعبير لطيف عن جهود المسلم في تصفية نفسه ، وترضية ربه ، والتحول عن مواطن الغفلة والركود إلى مواطن الذكر والحركة .

ومراحل الطريق تتمثل فيما يحزره المرء من نجاح ، وهو يتخلص من خلة رديئة ، أو مسلك عابث ، ويتحلى بخلق كريم وسيرة جادة .

إن هذه النقلة النفسية خطوة متميزة فيما يخلفه المرء وراءه من أحوال لا تليق ، وفيما يستقبله من صحو ، واستحكام رأى ، ودقة تصرف ، على حد قول الشاعر :

صحوت وزايلني باطلي   لعمر أيبك زبالا طويلا
فأصبحت ، لا ترزقا للحاء^(٢)   ولا لحوم صديقي أكولا

(١) الأنعام : الآية ١٦٢ ، ١٦٣ .

(٢) اللحاء والملاحاح الجدال .

الطريق سير في ميادين النفوس ، وجهته الله ، وعدته صالح الأخلاق والأعمال .

ومع هذه العدة التي يقوم المسلم بها ، رجاء حار في التوفيق الإلهي الذي يسدد الخطأ ويبارك في القليل .

ذلك أن الله وعد المقبلين عليه بإقبال أعظم ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ (٣) .

والسائر لو وكل إلى جهده وحده غلبته وعتاء الطريق فمشى ببطء أو انقطع بعد لأي ، ومن ثم فإن تعويل السائر ينبغي أن يكون على الإمداد الإلهي أضعاف ما يكون على الجهد المبذول .

ألا ترى الفلاح يبذر الحب ويروى الأرض ، وينظر - بعد ذلك - إلى بركات السماء ، وهو مدرك أن جهده المحدود لا قيمة له ، ما لم يلحظه الله بعنايته .

إن هذه العناية قد تفاوتت بين جهدين متساويين فتجعل نتاج هذا عشرة عشرة أضعاف ذاك .

“ “ “ “ “

التوبة :

وهي أول مراحل الطريق ، بل هي المدخل المفضى إليه ، والقرين المنتقل في مدارجه من البداية إلى النهاية .

والتوبة كلمة شائعة على الألسنة ، حتى لكأن شيوعها ابتدها وأطلقاً سناها الكريم ، ومع أن دلالة الكلمة تجعلها أخطر من أن يجازف بها .

هل يلغو إنسان فيقول : بنيت قصرًا ، أو يلغو فيقول : ألفت كتابًا !! .
إنا بناء قصر شاهق أهون من بناء نفس خربة ، وإن تأليف كتاب ثمين أرخص من تأليف نفس فرق الهوى أقطارها .

(٣) انحل : الآية ٨٩ .

والتوبة هي هذا البناء والتأليف ، فمن الهزل العجائب أن تدور على الألسنة دون تيقظ وإدراك .

وجمهور البشر محتاج إلى التوبة ، فقلما ينجون في حياتهم من العثار والتخليط ، وما أكثر الذين يرديهم طيش الغرائز ، وضعف الرأي ، وقلة التجربة ، واضطراب اليقين .

وإذا استثنينا الأنبياء فأغلب بنى آدم تعرضوا لخطايا سيئة ، وأخطار لا حصر لها .

أما الأنبياء فإنهم قيادات روحية وفكرية اصطفاهما الله من النشأة الأولى وتخبرها من معادن أرق ، فهم ليسوا على غرارنا ، وإن كانوا من تراب الأرض مثلنا على حد قول الشاعر:

فإن تفق الأنام وأنت منهم   فإن المسك بعض دم الغزال

وقد قال الله لرسوله ﷺ : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾^(٤)
أى : أن الذين تبعوه جاءوا إليه تائبين .

والتوبة - في نظر الإسلام - جهد لا بد أن يقوم كل إنسان به ، ولن يغنى عنك أحد أبداً في أدائه .

إذا اتسخ ثوبك فلن ينظفه أن يغسل جيرانك ثيابهم .

وإذا زاغ فكرك ، فلن يصلحه إلا أن يهتدى هو إلى الصواب .

واستحقاق الرضوان الأعلى لا يجيء إلا من هذه السبيل ، فلا قرابين ، ولا شفعاء .

﴿ مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾^(٥) .

(٤) هود : الآية ١١٢ .

(٥) الإسراء : الآية ١٥ .

والخطأ في حق الله لا يداويه إلا اعتذار المخطيء نفسه .
فلو اعتذر عنه أهل الأرض جميعا ، وفي مقدمتهم النبيون ، وبقي هو على
عوج نفسه فلن يقبل عنه اعتذار ، ولن ينفعه استغفار .
لا بد أن يجثو المذنب في ساحة الرحمن ثم يهتف من أعماق قلبه :
﴿ رب اغفر وارحم ، وأنت خير الراحمين ﴾ ليؤمل - بعد - في مغفرة
الله ورحمته .

وعلى كل إنسان ساء فعله ، واضطربت حاله أن يسارع إلى ربه ، متعهذا
نفسه بالرعاية والتأديب ، مقبلا على شأنه بالترتيب والتهديب ، حتى يستطيع
النجاة مما وقع فيه .
واتهاز اليوم أفضل من انتظار الغد ، بل إن كنت في الصباح فلا ترقب
الأسيل .

« لا مكان^(٦) لتريث ، إن الزمن قد يفد بعون يشد به أعصاب السائرين
في طريق الحق ، أما أن يهب للمقعد طاقة على الخطو أو الجرى فذاك مستحيل .
لا تعلق ببناء حياتك على أمنية يلدها الغيب ، فإن هذا الإرجاء لن يعود
عليك بخير .

الحاضر القريب المائل بين يديك ، ونفسك هذه التي بين جنبيك ،
والظروف الباسمة أو الكالحة التي تاتف حوالبك ، هي وحدها الدعائم التي
يتمخض عنها مستقبلك ، فلا مكان لإبطاء أو انتظار ، قال رسول الله ﷺ :
« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء
الليل »^(٧) .

---

(٦) هذه الصفحات من كتابنا « حاد حياتك » وفيها شرح لمعنى التوبة رأيا نقله
لوفاته بما نريد ، بعقبه بما يتطلبه هذا الكتاب من مزيد .
(٧) مسلم .

ثم إن كل تأخير لإنفاذ منهاج تجدد به حياتك ، وتصلح به أعمالك لا يعنى إلا إطالة الفترة الكابية التى تبغى الخلاص منها ، وبقاءك مهزوماً أمام نوازع الهوى والتفريط .

بل قد يكون ذلك طريقاً إلى انحدار أشد ، وهنا الطامة .

وفى ذلك قال رسول الله ﷺ : « النادم ينتظر من الله الرحمة ، والمعجب ينتظر المقت ، واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله ، وإنما الأعمال بخواتيمها .

والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة .

واحذروا التسويف ، فإن الموت يأتى بغتة .

ولا يفترن أحدكم بحلم الله عز وجل ، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، ثم قرأ : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٨) .

ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين الحين والحين ، وأن يرسل نظرات ناقدة فى جوانبها ليتعرف عيوبها وآفاتها ، وأن يرسم السياسات القصيرة المدى ، والطويلة المدى ، ليتخلص من هذه الهنات التى تزرى به .

فى كل بضعة أيام أنظر إلى أدراج مكتبى لأذهب الفوضى التى حلت به من قصاصات متناثرة ، وسجلات مبعثرة ، وأوراق أدت الغرض منها .

يجب أن أرتب كل شىء فى وضعه الصحيح ، وأن يستقر فى سلة المهملات ما لا معنى للاحتفاظ به !

وفى البيت : ان غرفه وصلاته تصبح مشعثة مرتبكة عقب أعمال يوم كامل ، فإذا الأيدى الدائبة تجول هنا وهنا لتنظف الأثاث المغبر وتطرد القمامة الزائدة وتعيد إلى كل شىء رواءه ونظامه .

---

(٨) الزلزلة : الآية ٧ ، ٨ .

ألا تستحق حياة الإنسان مثل هذا الجهد ؟ ألا تستحق نفسك أن تتعهد
شئونها بين الحين والحين لترى ما عراها من اضطراب فتزيله ، وما لحقها من إثم
فتنفيه عنها مثلما تنفي القمامة من الساحات الطهور ؟ .

ألا تستحق النفس بعد كل مرحلة تقطعها من الحياة أن نعيد النظر فيما
أصابها من غنم أو غرم ؟ وأن نرجع إليها توازنها واعتدالها كلما رجتها الأزمات ،
وهزها العراك الدائب على ظهر الأرض في تلك الدنيا المائجة ؟ .

إن الإنسان أحوج الخلائق إلى التنقيب في أرجاء نفسه ، وتعهد حياته
الخاصة والعامّة بما يصونها من العلل والتفكك .

ذلك أن الكيان العاطفي والعقلي للإنسان قلما يبقى متماسك اللبنة مع
حدة الاحتكاك بصنوف الشهوات وضروب المغريات ... فإذا ترك لعوامل الهدم
تنال منه فهي آتية عليه لا محالة ، وعندئذ تنفرط المشاعر العاطفية والعقلية كما
تنفرط حبات العقد إذا انقطع سلكه ... وهذا شأن ﴿... مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾^(٩) كما يقول الله عز وجل .

وكلمة « فرط » هذه ينبغي أن نتأمل فيها ، فالعامّة عندنا يسمون حبات
العنب الساقطة من عنقودها أو حبات البلح الساقطة من عرجونها « فرطاً » .
وانتزاع حبات الأذرة من كيزانها المتراسة تمهيداً لطحنها تشتق تسميته من
المادة نفسها .

والنفس الإنسانية إذا تقطعت أو اصرها ولم يربطها نظام ينسق شئونها ،
ويركز قواها أصبحت مشاعرها وأفكارها كهذه الحبات المنفرطة السائبة لا خير
فيها ولا حركة لها .

ومن ثم نرى ضرورة العمل الدائم لتنظيم النفس وإحكام الرقابة عليها ..
والله عز وجل يهب بالبشر .. قبيل كل صباح ... أن يجددوا حياتهم مع كل
نهار مقبل .

(٩) الكهف : الآية ٢٨ .

فبعد أن يستريح الأنام من عناء الأمس الذهاب ، وعندما يتحركون في فرشهم ليواجهوا - مع تحرك الفلك - يومهم الجديد .

فى هذه الآونة الفاصلة تستطيع أن تسأل : كم تعثر العالم فى سيره ؟ كم مال مع الأثرة ؟ كم اقترف من دنية ؟ كم أضلته حيرته فبات محتاجا إلى المحبة والحنان ؟ فى هذه اللحظة يستطيع كل امرئ أن يجدد حياته ، وأن يعيد بناء نفسه على أشعة من الأمل والتوفيق واليقظة .

~ * ~

رغبة إلى الله :

إن صوت الحق يهتف فى كل مكان ليتهدى الحائرون ويتجدد بالون . قال رسول الله ﷺ : « إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول : هل من سائل فيعطى ؟ هل من داع فيستجاب له ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ حتى ينفجر الفجر » (١٠) .

وفى رواية : « أقرب ما يكون العبد من الرب فى جوف الليل » (١١) فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن ... !
إنها لحظة إقبال الليل وإقبال النهار ، وعلى أطلال الماضى القريب أو البعيد يمكنك أن تهض لتبنى مستقبلك .

تأمل فى هذه الأبيات التى أضعها بين يديك تهبب بالغافى أن يصحو ، وأن يدع دفء الفراش ، وأن يتخلص من استرخاء البدن ، وأن يدلف إلى بيت الله ليقف فى محرابه مناجياً يؤمل الخير ويرجو الرشاد .

قال الشاعر :

قم فى الدجى يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرة ترقد ؟

(١٠) مسلم .

(١١) الترمذى .

قم وادع مولاك الذى خلق الدجى
واستغفر الله العظيم بذلة
واندم على ما فات ، واندب ما مضى
واضرع ، وقل : يارب عفوك إننى
أسفا على عمرى الذى ضيعته
يارب لم أحسب مرارة مصدر
يارب قد ثقلت على كبائر
يارب إن أبعدت عنك فإن لى
يارب مالى غير لطفك ملجأ
يارب هب لى توبه أفضى بها
أنت الخبير بحال عبدك إنه
أنت المحيب لكل داع يلتجى
من أى بحر غير بحرك نستقى ؟

والصبح ، وامض فقد دعاك المسجد
واطلب رضاه فإنه لا يحقد
بالأمس ، واذكر ما يجيء به الغد
من دون عفوك ليس ما يعضد
تحت الذنوب ، وأنت فوق ترصد ا
عن زلة قد طاب منها المورد
بإزاء عيني لم تنزل تتردد ا
طمعًا برحمتك التى لا تبعد
ولعلنى عن بابه لا أطرده ا
دينا على ، به جلالك يشهد
- بسلاسل الوزر الثقيل - مقيد
أنت المجير لكل من يستنجد
ولأى باب غير بابك نقصد ؟

* * * * *

ولا تؤودنك كثرة الخطايا ، فلو كانت ركائما أسود كزبد البحر ما بالى الله عز
وجل بالتعفية عليها إن أنت اتجهت إليه قصداً وانطلقت إليه ركضاً .

« إن الكنود القديم لا يجوز أن يكون عائفاً أمام أوبة صادقة ﴿ قُلْ :
يَا عِبَادِى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ (١٢) .

وفى حديث قدسى (١٣) عن الله عز وجل : « يا ابن آدم إنك ما دعوتنى
ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان

(١٢) الزمر : الآية ٥٣ ، ٥٤

(١٣) الترمذى .

السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة .

وهذا الحديث وأمثاله جرعة تحيي الأمل في الإرادة المخدرة ، وتنهض العزيمة الغافية وهي خجلى لتستأنف السير إلى الله ، ولتجدد حياتها بعد ماض ملتبس مستكين .

لا أدري لماذا لا يطير العباد إلى ربهم على أجنحة من الشوق بدل أن يساقوا إليه بسياط من الرهبة ؟ .

إن الجهل بالله ، وبيدنه ، هو علة هذا الشعور البارد أو هذا الشعور النافر - بالتعبير الصحيح - مع أن البشر لن يجدوا أربهم ولا أحنى عليهم من الله عز وجل .

وبره وحنوه غير مشوبين بغرض ما ، بل هما آثار كماله الأعلى ، وذاته المنزهة . وقصة الإنسان تشير إلى أن الله خلقه ليكرمه لا ليهينه ، وليسوده في العالمين لا ليؤخر منزلته أو يضع مقداره ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ (١٤) .

ووظيفة الدين بين الناس أن يضبط مسالكهم وعلائقهم على أسس من الحق والقسط حتى يجيوا في هذه الدنيا حياة لا جور فيها ولا جهل ...

فالدين للإنسان -- كالغذاء لبدنه - ضرورة لوجوده ومتعة لحواسه . والله عز وجل -- بشريعته -- مع الوالد ضد عقوق الولد ، ومع المظلوم ضد سطوة الظالم ، ومع أى امرئ ضد أن يصاب في عرضه أو ماله أو دمه ! . فهل في هذه التعاليم قسوة على البشر ونكال بهم ؟ أليست محض الرحمة والخير ؟ .

---

(١٤) الأعراف : الآية ١٠ ، ١١ .

وإذا كلف الله أبناء آدم بعد ذلك ببعض العبادات السيرة ، ليحمدوا فيها آلاءه ويذكروا له حقه ، فهل هذه العبادات المفروضة هي التي يتألم الناس من أدائها ، ويتبرمون من إيجابها ؟ .

الحق أن الله لم يرد للناس قاطبة إلا اليسر والسماحة والكرامة ، ولكن الناس أبوا أن يستجيبوا لله وأن يسيروا وفق ما رسم لهم فزاغت بهم الأهواء في كل فج وطفحت الأفتار بتظالمهم وتناكرهم .

ومع هذا الضلال الذي خبطوا فيه ، فإن منادى الإيمان ما يزال يهتف بهم أن عودوا إلى بارتكم .

إن فرحته بعودتكم إليه فوق كل وصف . قال رسول الله ﷺ : « لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة ، معه راحلته ، عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة ، فاستيقظ ، وقد ذهبت راحلته ؟ فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله ، قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت .. !! فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه ، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته » (١٥) .

ألا يبهرك هذا الترحاب الغامر ؟ أتري سرورًا يعدل هذه البهجة الخالصة ؟ . إن أنبل الناس عرفًا ، وأطهرهم نفسًا ، قلما يجد فؤادًا يتلهف على لقائه بمثل هذا الحنين ، فكيف بخطاء أسرف على نفسه ، وأساء إلى غيره ؟ إنه لو وجد استقبالًا يستر عليه ما مضى لكان بحسبه ذلك الأمان المبدول ليسترخ ويشكر .

أما أن يفاجا بهذه الفرحة ، وذلك الاستبشار ، فذاك ما يثير الدهشة . لكن الله أبر بالناس وأسر بأوبة العاندين إليه مما يظن القاصرون !! . وطبعي أن تكون هذه التوبة نقلة كاملة من حياة إلى حياة ، وفاصلا قائمًا بين عهدين متمايزين كما يفصل الصبح بين الظلام والضياء .

---

(١٥) البخارى .

فليست هذه العودة زورة خاطفة ، يرتد المرء بعدها إلى ما ألف من فوضى وإسفاف .

وليست محاولة فاشلة ينقصها صدق العزم ، وقوة التحمل ، وطول الجلد ، كلا ، كلا ، إن هذه العودة الظافرة التي يفرح الله بها ، هي انتصار الإنسان على أسباب الضعف والخمول ، وسحقه لجرائم الوضاعة والمعصية ، وانطلاقه من قيود الهوى والجحود ، ثم استقراره في مرحلة أخرى من الإيمان والإحسان والنضج والاهتداء .

هذه هي العودة التي يقول الله في صاحبها : ﴿ وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (١٦) .

إنها حياة تجددت بعد بلى ، ونقلة حاسمة غيرت معالم النفس كما تتغير الأرض الموات بعد مقادير هائلة من المياه والمخصبات .

إن تجديد الحياة لا يعنى إدخال بعض الأعمال الصالحة أو النيات الحسنة وسط جملة ضخمة من العادات الذميمة ، والأخلاق السيئة ، فهذا الخلط لا ينشئ به المرء مستقبلا حميدا ولا مسلكا مجيدا .

بل إنه لا يدل على كمال أو قبول ، فإن القلوب المتحجرة قد ترشح بالخير ، والأصابع الكثرة قد تتحرك بالعطاء .

والله عز وجل يصف بعض المطرودين من ساحته فيقول : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴾ (١٧) ، ويقول في المكذبين بكتابه : ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَدْكُرُونَ ، نُنزِّلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٨) .

فالأشرار قد تمر بضمائرهم فترات صحو قليل ، ثم تعود بعد ذلك إلى سباتها .

(١٦) طه : الآية ٨٢ .

(١٧) النجم : ٣٣ - ٣٤ .

(١٨) الحاقة : الآية ٤١ - ٤٣ .

ولا يسمى ذلك اهتداء ، إن الاهتداء هو الطور الأخير للتوبة النصوح !!

* * * * *

إن البعد عن الله لن يثمر إلا علقماً ، و مواهب الذكاء والقوة ، والجمال
والمعرفة تتحول كلها إلى نقم ومصائب عندما تعرى عن توفيق الله وتحرم من
بركته .

ولذلك يخوف الله الناس عقبى هذا الاستيحاش منه ، والذهول عنه .
قد تكون سائراً في طريقك فتقبل عليك سيارة تنهب الأرض نهباً ، وتشعر
كأنها موشكة على حطم بدنك وإتلاف حياتك ، فلا ترى بداً من التماس النجاة
وسرعة الهرب ... إن الله يريد إشعار عباده تعرضهم لمثل هذه المعاطب والحتوف
إذا هم صدفوا عنه ، ويوصيهم أن يلتمسوا النجاة - على عجل - عنده وحده :
﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِيَّيْكُمْ مِنْهُ يُدِيرُ الْمِيثَاقَ ، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ،
إِلَىٰ لَكُمْ مِنْهُ يُدِيرُ الْمِيثَاقَ ﴾ (١٩) .

وهي عودة تتطلب - كما رأيت - أن يجدد الإنسان نفسه ، وأن يعيد تنظيم
حياته ، وأن يستأنف مع ربه علاقة أفضل وعملاً أكمل وعهداً يجري على فيه هذا
الدعاء ، « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك
ووعدهك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على وأبوء
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » (٢٠) أ.هـ .

قال الدكتور زكي مبارك - نقلاً عن قوت القلوب - .

« ولا تنظر ايها التائب إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت .
فقد كانت الصغائر عند الخائفين كبائر ، وكان من الصحابة من يقول :

(١٩) الذاريات : الآية ٥٠ ، ٥١ .

(٢٠) البخارى .

إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدّها في زمن النبي ﷺ من الموبقات . وليس معنى ذلك أن الكبائر التي كانت على عهد النبي ﷺ صارت بعده صفائر ، ولكن معناه أنهم كانوا يستعظمون الصفائر لعظمة الله تعالى في قلوبهم ، ولم يكن ذلك الوجدان في قلوب من بعدهم من المؤمنين .

واختلفت الصوفية في نسيان ما سلف من الذنوب ، فقال بعضهم : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك ، وقال آخر : حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك ، وهذا طريقان لطائفتين ، وحالان لأهل مقامين ، فأما ذكر الذنوب فطريق المريدين وحال الخائفين ، وأما نسيان الذنوب فطريق العارفين وحال المحبين .

قال زكي مبارك ونحن نرجح الرأي الثاني ونرى الأخذ به في جميع الأحوال فإن تذكر الذنوب الماضية يشل العزيمة ويفت في عضد التائب ، ويخلق جواً جديداً للتعرف على ما سلف من الذنوب ، وهو فوق ذلك جهد ضائع وشغل للقلب بما لا يفيد .

وإقامة المناحات على المفوات الماضية علامة سخيفة يتوهم فريق من الناس أنها تزيد في طهر القلوب ، وهي في عالم الأخلاق تشبه بعض مايقع في عالم القضاء ، فلو كان يصح للقضاة أن يتعقبوا ماضي الناس ليأخذوهم بهفوات قدم عليها العهد لاختل الميزان ، وذهب جمال الحاضر ، وزهد الناس في فضل التائب ، فإن الأصل في التوبة أن تكون حجازاً بين عهدين ، وأن يصبح التائب وكأنه مولود جديد ، ولا تنسى أن اجترار الذكريات الماضية سئء الأثر في نظام الأعصاب ، وهو خليق بأن تنتهب العافية ويضيع جمال الساعة الحاضرة ، وهي العدة الخلقية في نظام الأعمال « أ.هـ .

والدكتور زكي مبارك مخطيء في تعصبه للرأي الثاني ، ونحن لا نتعصب للرأي الأول بل نختار ما هو أصلح لدعم التوبة ، وهجر الآثام ، وإلف الطاعات والفضائل .

فإن كان استصحاب الماضي يحرس الإنسان من الانزلاق وبقية العودة إلى مساخط الله فيجب استصحاب ذلك الماضي .

إنه يشبه التجربة التي تفيد صاحبها دربة على السير ، وقدرة على تخطي العوائق . والنسيان هنا ذريعة إلى الجهل والانحراف .

أما إذا كان الإنسان يكره استعادة صور انقضى عهدها ، واحمى أثرها ، ويشعر بأنه قد استأنف عهدًا حافلًا بثمار الخير ، ويرى أن نقل الماضي للحاضر تعكير لصفوه وشل لامتداده ، فالواجب أن ينسى ما كان ، وأن يقبل على حاضره وحده لينمي ويقويه .

إن النفوس مختلفات في هذا المضمار ، وأحسب أن الذين تسوقهم سياط الرهبة أكثر من الذين يحدوهم نداء الرغبة : ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُؤُكُمْ أَغْلَمُ بَمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾ (٢١) .

م يتوب الناس ٢ :

أما من عدا المؤمنين بالله الأحد ، من مشركين ومعتولين ، فتوبتهم لا تصح إلا إذا آمنوا بالله جل شأنه ، وتركوا المعاصي التي كان يؤرهم عليها جحدهم للألوهية ، أو اعتقادهم في شركاء مع الله .

روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودى ولا نصرانى ، ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » (٢٢) .

قال العلماء : إنما حص اليهود والنصارى بالذكر - مع أن الدعوة عامة للملئ كلها - لأن هؤلاء أحسن من غيرهم حالا فهم أصحاب كتب سماوية ، وإذا ثبت هذا الحكم فيهم ، فهو في من دونهم أوجب .

ولا شك أن الشيوعيين والوجوديين وأحزابهم أنزل رتبة من أهل الكتاب على ما في عقائدهم من دخل .

(٢١) الإسراء : الآية ٨٤ .

(٢٢) مسلم .

ونحن نصم بالكفر من عرض عليه الإيمان ، واستمكن من الدخول فيه ، ثم
أى ، أما الدين صلوا لعدم وجود المعلم الهادى ، فوصفهم بالكفر مجاز (٢٣)
وإلا فهم جهال .

وعلى كلتا الحالتين فصحة التوبة من هؤلاء أن يدعوا ما هم فيه ، وأن
يعتقوا ما أنزل الله فى الرسالة الخاتمة .

وفى حصّ المثليين على التوبة يقول الله جل وعلا : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا
يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٤) .

وكذلك توبة سائر الملل الأخرى ، ما تصح إلا بعد الإيمان بالله الواحد ،
والاستعداد للقاءه ، ونبذ ما كانوا عليه من جاهلية ، وإمضاء شرائع الإسلام
جملة ، تمشيا مع مبدأ السمع والطاعة .

قال تعالى : ﴿ الر ، كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
خَبِيرٍ . أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ، وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ ... ﴾ (٢٥) .

وتوبة المسلمين أنفسهم تكون من الذنوب التى لا يجمل بهم ارتكابها لأنها
تنافى مقتضى الإيمان ، فإذا أزلهم الشيطان إلى إثم فإن ذلك يحسب عليهم ،
ليؤاخذوا به وصلتهم بالله لا تحميمهم من عدله إذا استحقوا العقوبة .

صحيح أن الله أعد النار للكافرين ، ولكن المسلمين يدخلونها إذا أسفوا
وتهاووا فى الذنوب ولذلك يقول لنا محذراً : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ
رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ (٢٦) .

(٢٣) راجع هذا المبحث فى كتابينا : مع الله ، وكيف نفهم الإسلام .

(٢٤) المائة : الآية ٧٣ — ٧٤ .

(٢٥) هود : الآية ١ — ٣ (٢٦) آل عمران : الآية ١٣١ — ١٣٣

فإذا لم يتقوا ، ويطيعوا ، ويسارعوا ... فما بد من أن يلقوا وبال أمرهم .
 في حض المسلمین علی التوبة ، والبعد عن المعاصی يقول الله عز وجل :
 ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢٧) . ويقول :
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
 سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ (٢٨) .

وهذه التوبة تستهدف أن يكون المسلمون عنوانا صحيحا لدينهم ، ومجلى
 لفضائله وآدابه .

تدبر قوله ﷺ : « المؤمن مرآة المؤمن ، يكف عليه ضيعته ، ويحوطه
 من ورائه » (٢٩) . والجمل الثلاث التي يتكون منها الحديث تبرز مجتمعا متناصحا
 متعاوننا ، يعمل المؤمن فيه على تنقية أخيه من العيوب ، وعلى ضمان معيشته
 وصدق حمايته ، حاضرًا كان أم غائبا .

فإذا تمزقت هذه العرى ، ورأيت مجتمعا متناقضا تشيع فيه الأثرة والمظالم فأين
 يكون الإيمان ؟ .

وهل يترك الله أمة تصنع ذلك بنفسها ورسالتها من غير عقوبة ؟ .
 والنصوص من الكتاب والسنة متضافرة على أن ناسا من أهل التوحيد
 يدخلون النار لعدم وفائهم بحقوقه ، ثم يخرجون منها بعد قضاء المدد المحكوم عليهم
 بها في هذا السجن اللعين ويلقبون بالجهنميين .

عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ : « يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار
 النار ، ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من
 إيمان ، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في
 جانب السيل . ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية » (٣٠) .

(٢٧) النور : الآية ٣١ .

(٢٨) التحريم : الآية ٨ .

(٢٩) أبو داود .

(٣٠) البخارى .

وهذا الحديث - وأمثاله كثير في الصحاح - قاطع بأن من أهل الإيمان من يعذب في النار لسوء عمله ...

على أن سوء العمل يتفاوت ، وللناس عامة موازين تضبط الخير والشره ضبطاً دقيقاً .

فمن كانت حسناته أرجح فهو على رجاء المغفرة : ﴿ وَأَخْرُوجُ عَنْهُمْ رَغِيماً حَمِيلاً إِذْ يَخْرُونَ ﴾ (٣١) .

أما من عبث وغش وأفسد ، ومرد على الشر ، فلن يدخل الجنة بأقذاره النفسية هذه حتى يلتهب فيها عذاب جهنم .

ونحن نرى أن المسلم يعذب على ذنوبه لأمرين :

أولهما أنه أساء في خاصة نفسه ، فالجزء المرصد له عدل .

والآخر أنه أساء للإسلام نفسه إذا تعاون مع غيره من الرعاع على إظهار الأمة في صورة تحقر دينها وتصرف الناس عن الثقة فيه والطمأنينة إليه .

وهل كفرت أم شتى بالإسلام إلا من سلوك هؤلاء ؟ .

* * * * *

مدارج التوبة :

وأهل الطاعة محتاجون إلى التوبة كما يحتاج إليها أهل الذنوب .

ومن ظن منهم أنه ليس عنده ما يتوب منه ، أو ظن أنه مستغن عن المتاب فقد زل .

والتوبة يتطلبها هؤلاء من عدة جهات .

---

(٣١) التوبة : الآية ١٠٢ .

(أ) من الخلل الذى يقع فى الطاعات نفسها ، فإن أحدًا قلما يأتي بالعبادات المطلوبة مبرأة من كل عيب . وإن العبد لينظر فى صلاته ، أو فى تلاوته كتاب الله مثلا ، فيرى أن ضبابا من الغفلة اعترضه فى آونات كثيرة وهو يصل أو يقرأ .

ومن الممكن أن ترفض له هذه القربات بتهمة ثابتة ، وهى سوء الأدب ، وراعاة التقدم بها بين يدي الله .

ومن أجل ذلك التقصير المستمر شرع الاستغفار فى أعقاب الصلوات ثلاث مرات .

(ب) من ظن بأن هذه الطاعات هى منتهى حق الله عليه ، وأنه بأدائها قد فرغت ذمته ، ودفع لله ثمن نعمه ، وثمن جنته !! .

وبقى على الله أن يبعث ملائكته لتسلم المغرور مفاتيح الجنة التى استحقتها بعمله ... !!

وبعض ذوى الطاعات ينتابهم شئ من البلادة وتحجر القلب ارتكائًا إلى أشكال العبادات التى فعلوها .

وربما نزلوا بهذه الأوهام والأدواء إلى درك لم ينزل إليه بعض المخطئين ، كما شرحنا ذلك فى موضعه من حكم ابن عطاء الله ...

(ج) وصنوف العبادات التى طوّل المؤمنون بها كثيرة .

ومن الناس من يفتح له فى ناحية لا يستطيعها غيره لاستعداد زودته الأقدار به من قبل ، وليس فى هذا حرج .

إنما الحرج فى أن يستكثر الإنسان من عبادة ما على حين يجب عليه التوسع فى غيرها وتوجيه فضول نشاطه إليها .

فالتعنى الذى يستكثر من الصلوات ويقتصد فى الصدقات والنفقات يجب أن يتوب من هذا المسلك .

والعالم البليغ الذى يصوم الإثنين والخميس ، ويلوذ بالصمت أو بالإيجاز فى مواطن الزجر والنصحية يجب أن يتوب من هذا المسلك .

إن بعض الناس يؤثر عبادة على أخرى لأنها أدنى إلى هواه ، وأقرب إلى السلامة ، والدين أحكم فى تعاليمه وأدق فى موازينه مما يتوهم هؤلاء .

(د) وحراسة الطاعة بعد أدائها من شتى الآفات ضرورة ، كحراسة الزرع من الديدان والأعراض التى تجتاحه .

والرجل الذى يعطى ثم يمتن ، أو يطلب بعطائه الصدارة بين الناس ، رجل يحبط - بهذا المسلك - عمله ، ويضيع أجره .

وقد رسم القرآن الكريم صورة هذا المحروم من أجره وهو أفقر الناس إليه ، فضرب له المثل بشيخ طاعن فى السن له أولاد ضعاف يرتزقون من حديقة لهم ، قد تعلقت بها آمالهم .

وبغته صوح نبتها إثر كارثة جوية أحرقتها ...!!!

ذلك مثل العمل الصالح يهلك بسوء التعقيب عليه ﴿ أَيُّودٌ أَخَذَكُمْ أَنْ
تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْتَابٌ مُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِغْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ .
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾ .

توبة الصفوة ، واستغفار الرسول ﷺ :

والصفوة الذين نعتهم هو قوم رسخت فى مقام الإحسان أقدامهم ، فهم بين مراقبة وشهود . حياتهم يبرق عليها سنا من صدق المعرفة وتمام الاستسلام ، فلا يكاد يدرك نوره غروب .

---

(٣٢) البقرة : الآية ٢٦٦ .

وتوبة هؤلاء تجيء من هبوطهم عن المستوى الذى يجب أن يبقوا محلقيين فيه .

ونحن - لكى نستبين منازل الناس - يجب أن نعرف أن الاختلاف شديد جدًا بين قيم البشر ، وأن المسافة بين إنسان وإنسان تصل أحياناً إلى بعد ما بين الأرض والسماء ...

تأمل قول رسول الله ﷺ يصف درجات المؤمنين فى الجنة : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق والمغرب - لتفاضل ما بينهم - !! » .

قالوا : يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يدخلها غيرهم .

قال : بلى والذى نفسى بيده ، هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين « (٣٢) » .

إن الفروق القائمة بين أفراد الجنس البشرى واسعة ، والله عز وجل يكلف كل امرئ على مقدار ما أوتى من سعة روحية وعقلية .

وكما أن العطاء من صاحب القناطير المقنطرة يستقل إذا لم يكن غدقاً ، فكذلك يستقل الجهد المحدود من ذوى الهمم الضخام .

وهذا معنى قولهم : حسنات الأبرار سيئات المقربين ، أجل إن العمل الذى يعتبر حسناً من إنسان يعتبر تقصيراً من إنسان آخر .

وذلك ما جعل أجدهم يقول :

ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى يوماً حكمت بردق

دوافع هذه المبالغة فى الحكم معروفة ، وآفاق الكمال الدينى بعيدة المدى ، ﴿ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ .

والإحسان عليا منازل المؤمنين ، ولكنه أدنى درجات الأنبياء ، إنهم لا يهبطون دونه مهما أخطئوا .

وصلتهم باللذات الذى اصطفاهم لحمل رسالاته أزكى وأنقى من أن يلجوا بسببها على النحو الذى نعهد فى عامة المؤمنين .

إن الأخطاء التى يستغفرون منها أخطاء من الكمال لا يطبقها أمثالنا ولا ساداتنا .

وإني أقرأ سورة : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ : فأتساءل :
م يستغفر الرسول ربه وهو يستعد للقاءه ؟ .

إن الصحابة فهموا من السورة أن الله يخبر رسوله باقتراب أجله بعد أن نجح أروع نجاح فى أداء رسالته !! لقد مح الجاهلية ، وبنى الأمة التى صنعت ازهى حضارة فى التاريخ ، وعليه أن يتبها للقاء ربه بعد ما أدى واجبه كاملا ، وبم يتبها ؟
بالتسبيح والاستغفار .

إن المغفلين من الخلق هم الذين يتصورون هذا الاستغفار من أخطاء تشابه أخطائنا .

ولا عجب فالحمالون فى محطة القاهرة عندما يسمعون بيت المعرى :
تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب فى ازدياد
لا يتصورون التعب إلا حمل قفف وحقائب ، وشد حبال وأحزمة ، ذلك
مبلغهم من العلم ...

وذلك ما فهمه المستشرقون والمبشرون من أمر الله لرسوله أن يستغفره !!
زعم بعض أولئك المبشرين أن آيات القرآن تشهد بأن عيسى أفضل من
محمد ؟ قالوا . إن الله ذكر محمدا فى القرآن بما يفيد أنه رجل مذنب ! .

لم يقل له : ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ (٣٤) ؟
أما عيسى فإن صفته في القرآن أرفع : ﴿ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ (٣٥) .

ونحن نعرف أن موسى وعيسى ومحمد رجال عظام ، وأنهم من أصحاب
العزمات الشداد في إبلاغ رسالات الله ، وهداية الخلق بأنوار الوحي الأعلى .
ونعلم أنهم جميعًا متواضعون كرام الخلق لا يفكر أحدهم في الاستعلاء على
غيره وانتزاع الصدارة منه ، وأن محمدًا أبي على أمته أن تفضله على غيره من
الأنبياء .

ونعلم أن ذنوب هؤلاء المنسوبة إليهم - وما منهم إلا نسب له ذنب
ليست بته على غرار ما تقترف من سيئات ، إنما هو ما ذكرنا آنفا من نزولهم
أحيانًا عن الأوج الذي يسبحون فيه مع الكواكب ، أما هبوطهم إلى مستوانا
الأرضي فمستحيل .

ولكن ما دام الأمر قد غمض في بعض الأذهان حتى تطاولت على مقام
النبي الخاتم صاحب الرسالة العظمى فيجب أن نلقى على الموضوع فضل بيان .

إن مكانة محمد بين إخوانه المرسلين تقررها الوظيفة التي وكلت إليه ، وهي
وظيفة تعرف ضخامتها عندما تعرف أن الله قسم تاريخ الحياة نصفين .

نصفًا أول ، وزع عشرات ومئات الأنبياء في أرجائه .

ونصفًا آخر اكتفى فيه بنبوة واحدة لا معقب عليها !!

ونصف الحياة الأول يمثل الجانب الناشئ ، أما نصفها الآخر فهو يمثل
الجانب الذكي المستحكم الرأي .

إن محمدًا وحسب هو الرسول الذي صاحب العالم في الفترة اليقظة النابهة
من تاريخه .

(٣٤) الفتح : الآية ٢ .

(٣٥) آل عمران : الآية ٤٥ .

فعلام يدل هذا ؟ .

على أنه أخف كفة من أحد الأنبياء الذين زحموا العالم القديم !!
وشيء آخر ، إن كتاب محمد هو السجل الباقي المستوعب لتعاليم الله دون
نقص ولا زيادة ، تلك التعاليم التي جمعت وصايا السماء من الأزلى إلى الأبد ،
وكتبت لها صيانة لم تؤثر عن كتاب في الأولين والآخرين ، فهي محفوظة حرفاً
حرفاً ، ولا نقول كلمة كلمة .

فعلام يدل هذا ؟ .

على أن صاحب الكتاب الخالد أتفه حظاً ، وأضال شأناً من أصحاب
الكتب التي فقدت أصولها وعراها من التحريف ما عراها !
هل النبوات المحلية أنبه وأرق من النبوة التي استطلت واستعرضت حتى
وسعت الأمكنة والأزمنة ؟ .

إن مكانة محمد بالنسبة لغيره من الأنبياء قد عرفت وتوطدت بعد
ما استبان حدود رسالته ، وعرف المستقدمون والمستأخرون : أى مهمة أعددتها
له الأقدار ، وزودته لاحتياها بأنفس المواهب ؟ .

نعم ، لقد استغنى بهذه الشهادة العملية عن تزكية الكلام .

وأضحى في المنصب الذى يمنح هو فيه الآخرين ما يدفع عنهم الشبه ويرد
المفتريات .

ولذلك أجرى الله على لسانه الآيات التى تعلّى قدر ابن مريم ، وانساق
الأسلوب فيها أقرب إلى الإطناب منه إلى الإيجاز .

لماذا ؟ لأن النبى الكريم عيسى تعرض لاثام ساقط ، وقذفت أمه المحصنة
بما هى منه براء ، فكان هدف القرآن تبرئة الرجل الشريف ، والإشادة بشخصه
والثناء عليه بما هو أهله .

وكذلك كان موقف القرآن من موسى لما آذاه اليهود ونالوا منه : ﴿ فَبَرَأهُ
اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (٣٦) .

وبديهي أن موقف الدفاع عن شخص ما إنما يقوم على إعظامه وتكريمه
وذلك هو السر في التنويه بعيسى على النحو الذي حفل به القرآن ...
ولا مجال لعقد مقارنة بين الرسولين عيسى ومحمد ، لأن ذلك لا باعث عليه
ولا محل له ولا فائدة فيه .

* * * * *

وإنه لما يعلى قدر محمد أن يكون كتابه مقتضبا في مدحه ، مرسلا في مدح
غيره .

لقد تدبرت هذا وأنا أقرأ آيات من سورة الدخان ، ووجدت أن الله جل
شأنه أعظم محمدا بهذه المعاملة .

قال يصف موقف العرب من الرسالة وصاحبها : ﴿ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ
جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ . إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ
قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ . يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ (٣٧) .
كل الذي وصف به محمد هنا هو الإبانة .

فلننظر ما جاء بعد في موسى ورسالته : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ
وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ . أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ، وَأَنْ لَا تُغْلِبُوا
عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (٣٨) .

(٣٦) الأحزاب : الآية ٦٩ .

(٣٧) الدخان : الآية ١٣ ١٦ .

(٣٨) الدخان : الآية ١٧ ١٩ .

إن موسى هنا وصف بالكرم والأمانة وبأنه آت بسُلطان مبین ۱۱
هذا السياق المختلف هو الآية على عظمة محمد ، وعلى أن الله جعله إمام
الأنبياء طرا .

إن الله أجرى على لسان الأخ الأكبر ما يليق بمكانته من دفاع عن إخوته
وتنويه بجهادهم وإبراز لما خفى منه ...

أما هو فحسبه أصل الاصطفاء لإبلاغ أضخم رسالة سماوية .

رسالة أنقذت من العدم تراث من قبله ، وردت إليه الحياة ، ثم نهدت
لقوى الشر التي هزمت الوحي وحملته في الأعصار السالفة فدمرتها تدميراً .

إن إمامة محمد تشهد بها دلائل كثيرة ، فإذا أنكرها البعض فلا ضير .

لقد قال عن نفسه - إخباراً بالواقع فقط - : « أنا سيد ولد آدم

ولا فخر » .

إنه لا يذكر ذلك فخراً ، بل كما يذكر ترتيب الناجحين في امتحان أو

مباراة . لتقرير حقيقة علمية ينبغي أن تعرف ولا معنى لسترها .

* * * * *

الورع :

ترك المعاصي واجب يقينا ، ومن الخير ترك ما يقرب منها حذراً من الوقوع
فيها ، وهذه حيلة يتذرع بها أولو العزم من الناس ، فإن الذي يكره الرذيلة . يجعل
بينه وبينها حجابا ، ويختط منهجاً لحياته بعيداً عن مظانها وعن أصحابها ، وبذلك
يؤمن الانزلاق إليها ويتحصن من أسباب الإغراء التي تكثر قريباً منها .

والأصل في ذلك ما رواه النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ﷺ

يقول : « الحلال بين والحرام بين ، وبينهما متشابهات ، لا يعلمها كثير من
الناس .

فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات كراع

يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه .

ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه .
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد
الجسد كله ، ألا وهي القلب» (٣٩) .

والحديث يضرب المثل للبعد عن الشبهات بما نألفه في حياتنا من أحوال
الرؤساء ، فإن لكل منهم مقراً يتربع فيه وحول هذا المقر ساحة واسعة يحظر
الاقتراب منها ، وينتشر الحراس فيها .

هذا المساحة المجاورة للمقر هي الحمى ، وكأنها استحكامات خارجية
للمقر نفسه ، ولذلك أعطيت حكمه ، ومنع اعتداؤها .

وقد جرت العادة أن يمضى الناس لشأنهم بعيداً عن هذه الأسوار
وما وراءها ، إذ لا غرض لهم في القرب منها .

ولماذا يتسكعون حولها فيتعرضون للعت .

والله عز وجل - وله المثل الأعلى - بين أن له في أرضه حمى يجب تهيئه ،
وهذا الحمى يتمثل في المحرمات ، التي نهى عنها ، والكيس من باعد بين نفسه وبين
هذه المحرمات ، ضنا بشرفه عن التلوث ، وسيرته عن الاعوجاج .

ثم إن الحلال المحض والحرام المحض قد بينت أدلتها ، واتضح حكمة
التحليل والتحريم فيهما : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى
عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .

بيد أن هناك أموراً أخذت من جانب الحلال شيئاً ومن جانب الحرام شيئاً ،
فإذا تأملها الناظر وجد لها الوجهين المتضارين ، وتساءل : أى الناحيتين يسلك ؟
والمؤمن الصالح يرجع هنا الحظر على الإباحة ضماناً لبراءة عرضه ودينه .

وسيره مع الحزم في هذه الميادين يرسخ قدمه في طريق الحق ويجعله قصباً
عن أسباب الإغواء والإغراء .

أما التهاون فرمما بدأ خفيف الأثر لكنه قد يجرب بعد إلى ما لا يليق .

والروايات الأخرى لحديث الحلال والحرام تدل على ذلك .

فلأبي داود أن الرسول قال : « إنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه وإن من يخالط الرهبة يوشك أن يجسر » وفي رواية النسائي « فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجتراً على ما شك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » وفي رواية الطبراني « الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك شبهات ، فمن أوقع بهن ، فهو قمن أن يأثم ، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه ... » .

في الأمور المعتادة : ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه ، وذلك جرى على منهج الإسلام في التيسير لا التعسير ، ولا عجب فرسول الله يقول : « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » (٤٠) .

أما فيما يتصل بالخير والشر والجمال والقيح ، وما يرضى الله وما يسخطه ، فإن مقتضى الحزم أن يحصن المرء نفسه بمزيد من الحيطة فيترك شيئاً من الحلال القريب من الحرام كراهية للحرام وما يتصل به ، وعن عطية السعدي « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به ، حذرًا لما به بأس » (٤١) وعن حذيفة قال رسول الله : « فضل العلم خير من فضل العباداة ، وخير دينكم الورع » (٤٢) .

والورع ليس معناه التزمت أو العجز عن مواجهة المشكلات المتجددة بحكم الله فيها ، كلا ، فالمسلم يتحرى الحق جهده وينظر ما يلقاه من القضايا والأحكام ببصر نير ، فإذا اطمأن قلبه إلى ما يقنعه استقر عليه دون وجل ، وإن نفر قلبه من مسلك أو رأى هجره واستراح .

---

(٤٠) أحمد .

(٤١) الترمذى .

(٤٢) الطبراني .

عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قلت يا رسول الله أخبرنى . ما يحل فى
وما يحرم على ؟ قل : البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، وإن أفناك
المفتون» (٤٣) .

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : أكثروا على عبد الله ذات يوم . فقال عبد
الله : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا هنالك !! ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا
ما ترون .

فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما فى كتاب الله .
فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ﷺ .
فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه فليقض بما قضى به
الصالحون .

فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصالحون
فليجتهد رأيه . لا يقل : إنى أخاف إنى أخاف !!
فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات . فدع ما يريك إلى
ما لا يريك (٤٤) .

* * * * *

التورع عن الشبهات مطلوب كما رأيت ، سواء كانت هذه الشبهات رأى
العين وحكم العلم ، أم كانت قلق النفس وريبة الفؤاد .
ونحن فى عصر مادمى مغرق يستمع إلى هذا الكلام وكأنه يستمع إلى لغة
الجان أو سكان المريخ . إنه يطلب ما يشتهى غير دار بمحديث الحلال والحرام
وما بينهما من شبهات ، ولقد أعطى الرذائل اسما غير اسمها ليتناولها وهى حبيبة إليه
شكلا وموضوعا .

---

(٤٣) أحمد .

(٤٤) النسائى .

والأجيال التي تخوض الحياة بهذه النية أقرب إلى طباع البهائم منها إلى خلائق الإنسان .

أما أهل التقوى فهم وقافون عند حدود الله ، هيابون أن يلموا بشيء يسقط مروءتهم ويفضب عليهم مولاهم .

وقد ترق بهم هذا الإيمان إلى ضرب آخر من الورع يستحق الإشارة . قال أبو سليمان الداراني : كل ما شغلك عن الله فهو شؤم عليك .

وقال سهل بن عبد الله حين سئل عن الحلال الصافي - :
الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه .

والحلال الصافي الذي لا ينسى الله فيه .

فالورع الذي لا ينسى الله فيه ، هو الذي سئل عنه الشبلي رحمه الله ، فقبل له : يا أبا بكر ما الورع ؟ قال أن تتورع ألا يتشتت قلبك عن الله عز وجل طرفة عين^(٤٥) .

وهذا اللون من التفكير يقتضى نمطا حازما من السلوك لا يطيقه إلا الأقلون ، منهم عمر بن الخطاب الذي كان ينظر إلى الرجلين المتساويين فإن كان أحدهما قرينا له أقصاه .

كأن قرابته من أمير المؤمنين عائق له عن الصدارة والوجاهة !!

ولم ذلك ؟ لأن عمر شديد الحساسية بما تفعله الأسر الحاكمة فهو لا يريد أن تنتظم له أسرة في هذا السلك ، وهو يحتاط لذلك من أول الأمر .

ومنهم أبو حنيفة الذي كان يتاجر في الملابس محددًا لنفسه ربحًا يكفل حاجاته فحسب ، رافضًا ما زاد على ذلك ، وإن طابت نفوس المشتريين بدفعه ! .

وأساس هذه الخطة --- التي لا تلزم بها الشريعة - أن هؤلاء الرجال شغلهم

---

(٤٥) أحمد .

في حياتهم وظيفة أعلى ، فهم يوجلون مما يصرفهم عنها ، أو يوهى عزائمهم فيها
إن الرجل الذي يرى في الله عوضا عن كل فائت ، ينظر إلى عرض الدنيا
وشعون الأقربين والأبعدين نظرة خاصة ، نظرة من يحكم عليها من أعلى ، لا من
تتحكم فيه وهو دونها أو وراءها ... !!

» « « « «

العفة والقناعة :

وهذا العنوان أحب إلى وأقرب إلى لسان الشريعة من عنوان « الزهد
والفقر » الذي جرى على لسان نفر من الكاتبيين .

فالعفة مثلا تعني قدرة الواجد على ضبط نفسه ، أو قدرة المحروم على حكم
إرادته ، فهي فضيلة إيجابية حية ، أما الزهد فرجما اقترب في مدلوله ، وفي نتيجته
من هذا المعنى ، إلا أنه أدنى إلى السلبية والاستكانة .

وقد رأيت الشارع استعمل كلمة العفة في نصوص كثيرة صحيحة ،
أما كلمة الزهد فترى أنها لم تجيء في حديث صحيح .

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال « أربع إذا كن فيك
فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة ، وصدق حديث ، وحسن خليفة ،
وعفة في طعمة » (٤٦) .

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : « من أكل طيبا ، وعمل في
سنة ، وأمن الناس بوائقه دخل الجنة ، قالوا : يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم
كثير . قال : وسيكون في قرون بعدى قليلا » (٤٧) .

وفي الحديث « من يستعفف يعفه الله » (٤٨) .

---

(٤٦) أحمد .

(٤٧) الترمذى .

(٤٨) البحارى

وقد قال تعالى لأولياء اليتامى : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٤٩) .

وقال للعراب : ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٥٠) .

وفي الرضا بالواقع ، وحسن استغلاله ، ورد السخط على الأقدار يقول رسول الله : « خير الذكر الخفي ، وخير العيش ما يكفى » (٥١) .

وفي الحديث « يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » (٥٢) .

وعن عبد الله بن الشخير : أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ ﴿ أَهْلَاكُمُ التَّكَاثُرُ ... ﴾ قال : يقول ابن آدم « مالى مالى !! وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفانيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت » (٥٣) .

وظاهر من التأمل فى الآثار الأخيرة أنها تحارب رذائل الشره والطمع ، والتبرم بالميسور ، والبخل فى وجوه الحق .

إن اشتهاى الدنيا بجنون وطغيان يكاد يختلط بدماء الناس ولحومهم ، ويخرج بهم عن جادة الاعتدال والحكمة .

والإنسان مجادل طويل اللسان فى تسويغ شهواته ، وبسط حاجاته ، وتحقير ما عنده ، وإعلان التمرد عليه ، ونعته بأقبح النعوت !!

وماذا يصنع الدين إن لم يهذب هذه الطباع ، ويدرب البشر على فضائل العفة والقناعة ؟

---

(٤٩) النساء : الآية ٦ .

(٥٠) النور : الآية ٣٣ .

(٥١) ابن حبان .

(٥٢) الطبرانى .

(٥٣) مسلم .

وبديهي أن العفاف لا ينافي الإثراء من وجوه الخير ، وأن القناعة لا تنافي السعي إلى حالة أفضل ، وسنشرح ذلك على ضوء ما نورد من نصوص .
وقبل أن نتناول الموضوع كله بالشرح نحب أن نثبت رأى العلماء الحفاظ في بعض أحاديث الزهد المشهورة .

ذكر الحفاظ المنذرى عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال :
« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله : دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبنى الناس ! .

فقال : ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس .. !!

قال : رواه ابن ماجه وقد حسن بعض مشايخنا إسناده .
وفيه بعد ، لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي السعدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل .
ونخالد هذا قد ترك ، واتهم ، ولم أر من وثقه .

قال الحفاظ المنذرى - بعد ما زيف سند الحديث - : لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ، ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي قاله -
أى بسند آخر !! -

وقد تابعه - - يعنى نخالدا - محمد بن كثير الصنعائي عن سفيان .
ومحمد هذا وقد وثق على ضعفه وهو أصلح حالا من خالد ، والله أعلم .
هذا وقد ذكر المنذرى جملة أحاديث أخرى في الزهد ، لم يبلغ أحدها مرتبة الصحيح ، وإن كانت هذه الأحاديث مقبولة المعنى من حيث دلالتها على العفة والقناعة والرغبة في الله والاكتراث بالدار الآخرة .

وذلك ما جعل المنذرى رحمه الله يشرح قيمتها العلمية بالحكم الصائب على أسانيدها ، ثم يروج للمعاني النبيلة التي احتوتها ، وهي معان تستحق الحفاوة .
بيد أننا - نحن المسلمين - الآن في وضع دقيق يفرض علينا أن نسير بحذر

في تربية أمتنا ، وعلاج العلل المتناقضة التي استشرت في كيانها .
إن حب الدنيا وكرهية الموت من أسباب الانهيار العسكرى الذى أصاب
المسلمين في الأعصار الأخيرة .
والجهل بالدنيا ، والعجز في ساحاتها هما كذلك من أسباب الانهيار العام
الذى استغله خصومنا في النيل منا والإنحاء علينا .

وقادة الفكر الإسلامى مسئولون عن أمرين :

أولهما : تعزيز عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر ، وتذكير الإنسانية
بصيرها الخالد بعد أن ترحل عن أرجاء هذه الأرض .
والآخر : البراعة في هذه الحياة وإحراز قصب السبق في علوم الأرض ،
وتوجيه القوى المادية المختلفة - بعد فقها وإجادتها - إلى خدمة المثل العليا للإيمان
الصحيح .

وقد بلى المسلمون بمن جهلهم في الحياة باسم الزهد فيها ، ومن صرفهم عن
العمل لها بزعم أن ذلك صارف عن عمل الآخرة !!
ونسى الغافلون الذين بلوا أمتنا بهذه المحنة أن أحصر الطرق لخسارة
الآخرة ، وضياح الحقيقة ، وسيطرة الضلال ، وانتشار الإثم ، هو هذا التجهيل
والتعطيل ...

من أجل ذلك آثرنا - ونحن بصدد تربية النفوس - أن نؤثر عنواناً على
عنوان ، وإن كان هذا التغيير في الشكل لا يغنى عن الإفاضة في شرح الموضوع
نفسه .

* * * * *

تتسع أقطار الأرض لأعداد كثيفة من الناس ، فيهم من يؤمن بالله واليوم
الآخر ، وفيهم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر .
وكلا الفريقين يسعى وراء رزقه ، يبغى أولاً أن يوفر الضرورات التى لا بد
منها لنفسه ولأهله ، فإذا اطمأن إلى تحصيلها اجتهد أن ينعم عيشه بالرفهات ، وأن
يقطع مرحلة العمر ، وهو طاعم كاس آمن مسرور ...

يكاد البشر مؤمنهم وكافرهم يتفقون على هذا المنهج ، بيد أن هناك خلافاً عميق القرار في تفكير الفريقين ، ولون شعورهما .

فالكافر يعبد الحياة لذاتها ، ويطلبها على أنها الهدف الفذ ، والفرصة التي إن ضاعت ضاع كل شيء .

إنه لا يعرف الحياة إلا هذه الفترة المتاحة له على ظهر الأرض ! ولا يصدق أن وراء هذا العيش عيشاً ! أو أن بعد هذه الدار الدنيا داراً أخرى ... !!

أما المؤمن فإنسان على النقيض في فهمه وحكمه ، إنه واثق من أن هناك حياة آكد وأعظم ، ينتقل البشر إليها ويخلدون فيها .

وأن المحيا على ظهر الأرض وسيلة لا غاية ، أجل ، هو وسيلة لما بعده ، فهنا الغرس ، وهناك الحصاد ؛ هنا السباق ، وهناك النتيجة .

والدنيا إذا لم تكن مطية للآخرة كانت دار غرور ، وميدان باطل .

البون بعيد كما ترى بين الفريقين ، وإن تجاوزا في المقام ، وكدحا وراء الطعام .

هذا يأكل ليعيش ، وذاك يعيش ليأكل ...

إلا أن سحر الدنيا شديد الفتنة ، ومعارك الأقوات تستنفد طاقات ضخمة وتقيد بازائها مشاعر وأفكاراً كثيرة .

ثم هناك تمويل الألواف المؤلفة على النتائج العاجلة في هذه الدنيا ، وتأثرهم بها ...

هذا كله جعل الدين يبرز في تعاليمه ناحيتين خطيرتين .

الأولى : الإلحاح في إفهام الناس أن الدنيا لا تطلب لذاتها ، وأنها لا تستحق أن يتفانى الناس فيها ، إنها إذا لم تكن وسيلة للآخرة ، وإذا لم تصنع منها جسراً تعبر منه إلى رضوان الله فلا خير فيها ...

أطلبها ، وامتلكها كلها إن استطعت ، لكن على هذا الأساس !
إن الله لم يقل لقارون صاحب الكنوز الهائلة : انزع من مالك كفى أرضي

عنك ، لا ، ابق فيه ولكن ﴿ اِتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (٥٤) .

الإسلام يحتقر الدنيا أشد الاحتقار عندما تكون الأمل الذي لا أمل معه ، وعندما يركض البشر في طلبها لا لشيء إلا للحصول عليها ، والاستكثار منها . ثم الموت في أطوائها ، كما تموت دودة القز داخل ما تنسج ، وليست تنسج لنفسها شيئاً .

إنه يحتقرها هدفاً ، ولكنه يحتفى بها وسيلة ا .

وفى الازراء على الحياة الدنيا ، عندما تكون غاية مجردة جاءت آيات كثيرة ، وأحاديث شتى ، نثت هنا بعضها :

قال الله تعالى : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ ... وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ (٥٥) .

والمثل واضح في أن الدنيا تبخر بين أيدي عبادها ، كما يتبخر الماء من الهشيم ، فإذا هم يقبضون أيديهم على وهم .

ماذا كسب خزان المال عن وجوه الخير ؟ وماذا ربحوا من نسيان رازقه ، ورفض وصاياه فيه ؟ .

ماذا نال عباد الأثرة والجاه والاستعلاء عندما يسلون من الحياة الدنيا سلا ، مخلفين بعدهم أملاكاً ، ذهب اسمهم عنها ، وآثار كحركة الريح في صفحة الماء ، لا استقرار لها ولا بقاء ...

وماذا يكون موقفهم عندما يقول الله لهم : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ... ﴾ (٥٦) .

(٥٤) القصص : الآية ٧٧ .

(٥٥) الكهف : الآية ٤٥ .

(٥٦) الأنعام : الآية ٩٤ .

إن عبادة الحياة ، واعتدادها كل شيء ، خطأ شائع ، ولذلك صوب الإسلام إليه سهامه وأوهن أركانه ، وقد جاءت على لسان رسول الله نصائح عالية نوردها هنا بعدما رسمنا لها الإطار الذى يحدد المقصود منها ، حتى لا يفهم غر أنها هجوم على الحياة مطلقا .

لأنها هجوم على نشدان الحياة للحياة ، دون فكر فى رب ، أو ثقة فى جزاء .
عن ابن عباس : مر رسول الله ﷺ بشاة ميتة قد ألقاها أهلها ، فقال :
والذى نفسى بيده للدينا أهون على الله من هذه على أهلها (٥٧) .

وفى رواية عن أبى الدرداء : مر النبى ﷺ بدمنة قوم - كوم سبخ - فيها
سبخة ميتة . فقال : ما لأهلها فيها حاجة ؟

قالوا : يا رسول الله لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها !
فقال : والله للدينا أهون على الله من هذه السبخة على أهلها .
فلا ألفتها أهلكت أحدا منكم (٥٨) .

وعن الضحاك بن سفيان أن رسول الله قال له . يا ضحاك ما طعامك ؟
قال : يا رسول الله . اللحم واللبن ! قال . ثم يصير إلى ماذا ... ؟ .
قال : إلى ما قد علمت ....

قال : فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدينا (٥٩) .
وهذه الآثار جميعا تنمى على عشاق اللذة ، وطلاب المتعة ما ينغمسون فيه
إلى الأذقان ، ذاهلين على الله ، وعن الآخرة ... .

* * * * *

---

(٥٧) أحمد .

(٥٨) الطبرانى .

(٥٩) أحمد .

وإذا كانت الدنيا إنما تطلب وتستحب ، وسيلة لما بعدها ، وقنطرة لمثوبة الله جل وعلا ، فإن طالبها يجب أن يلتزم القوانين التي شرعها من تطلب الدنيا لأجله .

وقد روى عبد الله بن عمر وقال . سمعت رسول الله يقول : الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ، ورب متخوض فيما اشتبهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار^(٦٠) .

إن هناك آدابا لامتلاك الحياة يجب أن تدرس بدقة ...

وذاك سر حديثنا عن العفة والقناعة ، والحل والحرمة ...

إن الناس قد تتركس أخلاقهم ، فيرون أن ما تيسر أخذه ، لا يصح أن يتركوه مهما كانت وسائله ، وهذه بهيمية مقبوحة ... !

فالرجل الشريف لا يبنى كيانه إلا بالطرق الشريفة .

وإذا أتته الدنيا عن طريق الختل ، أو الغش ، أو الجور أرى أن يقبلها ، ورأى فراغ يده منها أرضى وأزكى لنفسه .

وفي عفة المؤمن عن الحرام يقول رسول الله : « ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه »^(٦١) .

وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله ﷺ . « إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت ، النار أولى به . يا كعب بن عجرة . الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها ، وغاد موبقها »^(٦٢) .

وانظر كم ترى الفرق شاسعا بين رجل يصيره طعامه حطبا للنار ، وآخر يتكسب الحلال ، ويتملك الكثير منه والقليل ، فإذا ما ينفقه منه على نفسه وولده يحتسب زكاة له ، ويوزن في عمله مع الباقيات الصالحات .

(٦٠) الطبراني .

(٦١) أحمد .

(٦٢) الترمذى .

فمن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال : « أيما رجل كسب مالا من حلال ، فأطعم نفسه ، أو كساها ، فمن دونه من خلق الله فإن له به زكاة » (٦٣) .

* * * * *

ونزول الإنسان على قانون الاكتفاء الذاق هو العون الأكبر على ما يأمره به الإسلام من قنوع وعفاف ، فإن أكثر متاعب الناس تأتيهم من السرف فوق ما يطيقون والتطلع إلى حياة لا يملكون أسبابها .

وربما لجأوا إلى الاستدانة والمطال ، أو إلى المسألة والضراعة ، أو إلى الرشوة والسرقة ، أو إلى النهب والسطو ، كى يسدوا أبوابا من النفقة فتحوها على أنفسهم تزيّدا وطمعا .

ولو أنهم عاشوا في حدود ما يملكون لاستراحوا وأراحوا .

والاكتفاء الذاق يلزم الإنسان أن يعرف موارده جيّدا ، ثم يضغط شهواته ورغائبه حتى لا تعدو به حدود ما يملك .

وأن يغمض عينيه عن حياة الآخرين فلا يحاول المقارنة المثيرة .

وأن يوقن بأن سقوطه رهن بمد يديه إلى هذا وذاك .

وأنه كلما ترفع ، واستعف ملك نفسه وثبت كرامته ، وعاش وجيها في الدنيا والآخرة .

روى جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : « إياكم والطمع فإنه هو الفقر ، وإياكم وما يعتذر منه » (٦٤) .

---

(٦٣) ابن حبان .

(٦٤) الطبراني .

وعن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه . أتى النبي ﷺ رجل فقال : يا رسول الله أوصنى وأوجز ، فقال النبي « عليك بالإياس مما فى أيدى الناس ، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر ، وإياك وما يعتذر منه » (٦٥) .

إن القناعة قدرة على ضبط النفس إذا تطلعت إلى ما يذها فى العقبى ، وإن حلالها أول الأمر .

وفى الحديث : إن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس (٦٦) .

إنك لا تعدم أن ترى فى كل مجتمع أناسا يسهل على أنفسهم الوقوف بالأبواب وتعليق الآمال بذى جاه أو سلطان .

قد يرقبون العطاء لأن حبيهم للمال عودهم التكفف .

وقد ينشدون الحظوة أو المنصب ، لأن عوزهم النفسى زين لهم أن العزة فى المنصب الذى يملك فلان أمره ، فهم يزدلفون إليه حتى ينالوا ما يشتهون .

وإلى لأعرف أناسا لهم ذكاء وباع يؤجرون مواهبهم إلى كل من يدفع لهم

الثمن .

وما الثمن ؟ شىء من حطام هذه الحياة الهالكة ، أو من وجاهاتها الخادعة :

وقحط العقائد والأخلاق لا يجد بيئة يأوى إليها ويستقر فيها ، مثل هذه

النفوس المعتلة الهابطة .

لذلك لا تعجب إذا كان سيد الرجال محمد ﷺ - يأخذ أصحابه بدروس

الكرامة التى تقصيهم عن هذه المواطن السوء ، ويفرس فى لحمهم ودمهم معانى

العفة والقناعة التى تجعلهم ملوكا فى أنفسهم ، لأنه ليست لهم حاجة تدنيهم إلى

بشر .

عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه قال : كنا حديثى عهد ببيعة

---

(٦٥) البيهقى .

(٦٦) الطبرانى .

فقال لنا رسول الله : ألا تبايعوني ؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ، فعلام نبايعك ؟ .

قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، والصلوات الخمس ، وتطيعوا ، وأسر كلمة خفية ، لا تسألوا الناس ...

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً أن يناوله إياه (٦٧) .

وعن ابن أبي مليكة قال : ربما سقط الخنطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه .

قال : فقالوا له : أفلا أمرتنا فنناولكه ؟ .

قال : إن حبي ﷺ أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً (٦٨) .

وأنت ترى أن الراكب إذا طلب سوطاً وقع منه على الأرض فإنه لم يسأل عسراً ، ولم يقترب جرماً ، ومع ذلك فإن التنزه عن طلب شيء من الناس وتعويد النفس الاستغناء المطلق ، كان من وراء هذا السلوك الحازم .

* * * * *

والمسلم مادام يطلب الدنيا ليستعين بها على آخرته ، ويبتغي بها مرضاة ربه ، فهو غير مستعد لأن يضحى في سبيلها بمروءته ، أو يفقد شيئاً من دينه .
إنها إن جاءت من طريق الحلال الطيب قبلها ، وإلا رفضها ، ولم يتبعها نفسه .

وهو كذلك إذا حازها لم يسمح لها أن تشغله عن الله ، كيف ، وهو إنما رغب فيها ، لا لذاتها ، بل لأنها وسيلة لما هو أعظم منها وأخلد .. ؟

---

(٦٧) أحمد .

(٦٨) مسلم .

والحق أنه في إبان الذهول عن الله ، والغفلة عن حقوقه تنطلق قوى البشر لاغتنام الحياة وانتهاج فرصها بقوى عارمة ، ورغبات عنيفة ، وتكاد معركة الخبز تنسى الناس أنهم بشر فيهم ودائع من السماء ، وأنفاس من روح الله .

إن الجانب الحيواني هو الذى يطن في آذانهم ، بل إن الأهداف التى تسعى إليها الدواب قرية المرمى قليلة الكلفة ، أما البشر فهم يسخرون عقولهم الذكية ومواهبهم العليا للاستكثار من هذا الحطام والاستثثار به عن الآخرين .
وكم يطوى الليل والنهار من جراحات وضحايا ومظالم في أعقاب هذا العراك المادى السفيفه .

ترى لو فكر الناس بأناة ، وذكروا ربهم بدل نسيانه ؛ وقدروا حقه بدل جحده ؛ وفرغوا له من أفكارهم وأفئدتهم قسطا يصلهم به ، أما كان يحمل عنهم هذا العناء كله ؟!

إنه يستطيع أن يلهمهم رشدا يختصر لهم المتاعب ؛ ويجنبهم الجرى وراء الأوهام .

وما أكثر الذين يجرون وراء الأوهام الباطلة في الحياة وما أكثر الذين يبدلون الكثير ويجنون القليل ، ولو أرادوا لكانوا أحسن ظنا .. تأمل مارواه معقل بن يسار عن رسول الله في حديث قدسى يقول الله : « يابن آدم تفرغ لعبادتي أَمْلاً قلبك غنى و أَمْلاً يديك رزقا ، يابن آدم لا تباعد منى أَمْلاً قلبك فقرا ، و أَمْلاً يديك شغلا » (٦٩) .

وهذا الحديث ليس دعوة للعطل ، وكل دعوة للعطل فهى منقوضة من أساسها ، إنما هو دعوة لتغليب الله على هموم الرزق ومتاعب العيش .
والكد في الدنيا للاستعفاف والغنى من حقائق العبادة ، ومن معانى الجهاد .

---

(٦٩) الحاكم .

ولكن الملحوظ أن مطالب الدنيا قد تكتسح أحيانا الواجبات المفروضة ،
وتصرف الناس عن الله والصلاة له ، والمآل إليه وذاك ما يعالجه الدين بشتى
الأساليب .

ومن ترهيب الناس عن هذه الحال ما رواه زيد بن ثابت قال سمعت رسول
الله يقول : « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه ،
ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له .

ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره ، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا
وهي راغمة » (٧٠) .

وفي رواية « إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ، ويشتت عليه
ضيعته » (٧١) ولا يأت منها إلا ما كتب له .

ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وأتته الدنيا وهي
راغمة » (٧٢) .

* * * * *

والموضوع يحتاج إلى زيادة إيضاح ، وفي القرآن الكريم ما يجمع أطراف
الحقيقة بإيجاز وحسم .

قال تعالى في طلاب الدنيا الذين كرسوا أوقاتهم ونشاطهم لها دون سواها :
﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُنْحَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا ،
وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٧٣) .

(٧٠) ابن ماجة .

(٧١) الضيعة مصدر الرزق من وظيفة أو تجارة أو حرفة .

(٧٢) الطبراني .

(٧٣) هود : الآية ١٥ ، ١٦ .

هذا الفريق من الناس لا يصدق بيوم آخر ، ولا يستعد له بشيء ، فطبيعي ألا يكون له فيه نصيب ، إنه لم يزرع له عودًا واحدًا ، فمن أين يأتي الجنى ؟ .
 أما عمله في الدنيا الذي توفر عليه وتفرغ له فهو محسوب له كله ، لا ينقص ذرة من الجزاء المرصد له ، ولا بد أن يقتطف ثمرته دون بخس أو جور .
 لكن تسعير هذا العمل بما يساوى قيمته الحقيقية ، ثم الزيادة عليه بما يشاء الله من فضل ، أمر موكول لله وحده .

فقد يؤدي رجلان متساويا المواهب والجهد عملا واحدًا ، فيعطي أحدهما حقه كاملا ، ويمنح الآخر نصيبًا أكبر من صدارة أو عافية ، أو ثراء ..
 إنه لم يظلم الأول فليس له اعتراض .

ولما كان الله هو المرید المختار الماجد الذى لا يعوق قضاءه شيء ، ولا يتحكم في عطائه أحد ، فقد أعلن هذا التفاوت منسوبًا إلى مشيئته ، حتى يشعر البشر طرا بأنه القاهر فوق عباده فلا يقهر ، الغالب على أمره فلا يغلب .

قال جل شأنه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِإِنْ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا : كُلًّا لِنُبَيِّنَ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٧٤﴾ .

وهذه الآيات مبينة في أن أثمان ومنح الكافرين على ما يعملون موكولة للقدر الأعلى الذى لا يظلم ، وإن فاوت في العطاء .

وأن هذه الدنيا يمرح فيها الكافرون والمؤمنون متمتعين بالإمداد الإلهي الرحب الغدق ، ولكن الكافرين الذين ظفروا في عاجل أمرهم بالرحمة الإلهية على ما يعملون ، وعلى ما لا يعملون ، يجرمون يقينا من الدار الآخرة ...

(٧٤) الإسراء : الآية ١٨ - ٢٠ .

فإن هذه الدار لا يكسبها إلا من أرادها ، واستعد للحياة الباقية فيها ، وكان المهاد الذى أثره لنيلها هو الإيمان الحق ...

وفى معاملة طلاب الآخرة ، وما يتنزل عليهم من رحمت الله وأفضاله يقول جل شأنه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي خَرْثِهِ ... ﴾ .

أساس المعاملة هنا ليس العوض المكافئ ، بل العطاء الواسع ، وهو عطاء يشمل الدنيا والآخرة ؛ وإن كانت الدنيا ليست دار جزاء ، إلا أن الابتلاء المفروض فى فترتها لا ينافى أن تورق للمؤمن أغصان من عمله يسير فى ظلها حينما إذا كان هناك من يلفحه الحر ، ويموده التعب .

وتوضيحا للمعاملة التى يلقاها المؤمن من ربه روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال : يقول الله عز وجل : « إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها .

فإن عملها فاكتبوها بمثلها .

وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة .

فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة » (٧٥) .

وبعد هذا البيان يعالّن الله عباده بما عنده فيقول : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٧٦) .

« « « « «

فى أرجاء الشرق والغرب نسمع صياحا بعيد المدى متجاوب الصدى حول رفع مستوى المعيشة ! ورفع مستوى المعيشة هدف إنسانى لا ريب فيه .

إن الفقر عاهة مؤذية ، وعورة بادية ، وما يرضى بالفقر للناس رجل له قلب وخلق ...

---

(٧٥) البخارى .

(٧٦) النساء : الآية ١٣٤ .

ونحن نشد أزر المكافحين في هذه السبيل ، ولا نستكثر جهودنا التي بذلناها بالقلم واللسان والعمل كي نضع آصار البؤس عن البائسين .
إلا أننا نتساءل : ثم ماذا بعد أن يفتنى الناس من فقر ، ويترفهوا من خشونة ؟ .

هل الغاية التي ينتهى إليها جهاد المصلحين ، أن يعيش الناس فوق هذا الثرى يأكلون الطعام ، ويسمعون الأغاني ، ويطلبون المتع ، ويستخدمون آخر ما أنتجت الحضارة من أدوات الترويح والتنعم ؟ .

أما إعدادهم للدار الآخرة فصفر . أو قليل لا يذكر ، لأنهم بين مراتب فيها أو مكذب لها ، أو غافل عنها !! .

إن انتهاء العالم إلى هذا المصير في تفكيره وشعوره ، وإلى هذا الوضع في يقظته ومنامه ، معناه أن العالم صرعه الإلحاد وغطته غواشي الكفر والفسوق والعصيان .

وهذا ما لا يمكن أن يهادنه الدين أو يعيش بجواره هادئاً .

وهذه السكرة الزائفة عن الحق وتبعاته ، هذه الدنيا التي اشتبهت لذاتها ولم يحسب فيها حساب الآخرة ولم يعرف فيها حق الله ، هي التي لعنها الإسلام وصب عليها جام غضبه ، وحقرها وحقر أصحابها معها .

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَّذِينَ أُذْهِبَتْمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُعْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِمِيرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ (٧٧) .

والقرآن الكريم يتناول عشاق الحياة من هذا القبيل ؛ فيقرر أن مصيرهم إلى سقر ، ويندد بما كانوا عليه في الدنيا من شبع وطيش ... ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

---

(٧٧) الأحقاف : الآية ٢٠ .

وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسُوفَ يَدْعُو بُورًا . وَيَصْنَعُ سَعِيرًا ، إِنْ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ..
إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ﴿٧٨﴾ .

والإسلام إنما يستنكر السرور الجاحد المستغرق في العاجلة دون سواها .
وهو إذا كان قد نعى في الآية السابقة على الكافرين إذهابهم طيباتهم في
حياتهم الدنيا فليس معنى هذا أنه حرم الطيبات على المؤمنين !!
كيف ؟ وهو ما أحل لهم إلا هذه الطيبات !! ﴿ يَسْأَلُونَكَ : مَاذَا أُحِلَّ
لَهُمْ ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ .. ﴾ (٧٩) .

إن المأخذ على الكافرين أنهم لا يعرفون لله حقاً في هذه الحياة .
يطعمون رزقه ولا يشكرون فضله ، ويحيون في ملكه وينكرون وجوده
ويظنون الحياة على الأرض هي الوجود الأول والآخر ، ثم لا شيء بعد هذا إلا
العدم المطلق ...

وحياة تصطبغ بهذا اللون القائم تخالف من كل ناحية حياة المؤمنين الذين
يردون الفضل إلى صاحبه في كل خير يعرض لهم نحو ما قال أبو الأنبياء إبراهيم
وهو يتبرأ من الآلهة الباطلة : ﴿ إِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ . الَّذِي خَلَقَنِي
فَهُوَ يَهْدِينِ ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ (٨٠) .

الحيوانية التي ينبعث عنها فريق كبير من الناس في مبادئهم الاجتماعية
والسياسية ، بل في سيرتهم النفسية والخلقية ، والتي تجعل الحياة لا تعدو الوجود
المادى وحده . هي التي عنها الإسلام ، وهو يصف الكافرين فيقول :
﴿ وَأَصْحَابُ الشُّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشُّمَالِ ، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ، وَظِلٍّ مِنْ
يَحْمُومٍ ، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ (٨١) .

(٧٨) الانشقاق : من الآية ١٠ - ١٤ .

(٨٠) الشعراء : الآية ٧٧ - ٨٠ .

(٨١) الواقعة : ٤١ - ٤٥ .

(٧٩) المائدة : الآية ٤ .

وعندما يذيقهم العذاب الأليم ثم يقول : ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (٨٢) .

إن دنيا المؤمنين محكومة بحدود واضحة .

وهي حدود تفظم الناس بصراحة عن كل محرم ؛ وترسم لهم أسلوب انتفاعهم بهذه الدنيا إلى حين .

وتأخذهم بأدب واضح من التعفف والقنوع بحجزهم عن الأهواء والأطماع وبدفعهم في طريق الاعتدال والقصد .

إن عظمة الإيمان ليست في أنه مجرد أصحابه من الدنيا .... وما يظن ذلك إلا جاهل قاصر ...

عظمة الإيمان أنه يتيح لأصحابه امتلاك ما يشاءون ؛ على أن يكون ذلك في أيديهم لا في قلوبهم ، ينزلون عنه جملة وتفصيلا في ساعة فداء ، ويحيون في ظله - ما عاشوا - أعفاء سمحاء .

* * * * *

في مجال الترقى قد تكون الحرب سجالا بين المرء وهواه ، يستقيم حيناً ، ويتعثر حيناً آخر ، ولكن إصراره على المضى إلى هدفه يصل به على طول المدى . والمرء في المراحل الأولى من هذه المجاهدات يلقي نوازعه الدنيا وجها لوجه فإذا انتصر عليها أحس لذة الظفر نورا يشرق على روحه ويتخلل شعاب قلبه . وفي هذه الحال يقول رسول الله : أحب الصدقات أن تنصدق وأنت صحيح صحيح شحيح تحب الغنى وتحشى الفقر (٨٣) .

---

(٨٢) غافر : الآية ٧٥ .

(٨٣) البخارى .

ومدافعه شح النفس إذا حدثت بالبخل عمل حسن ، وله أجره الكريم .
وهناك نفوس لا تزال تتعود العطاء حتى يكاد يكون لها طبعًا .
فإذا وجدت دواعي الكرم انطلقت إليه كالسهم المارق ، لا يعوقها حديث
نفسى ولا يشبطها تعلق بدنيا ...

كما يصف ذلك العرعى نفسه وهو يستقبل الضيف الوافد ، يقول :

فقمتم ، ولم أجمم مكاني ، ولم تقم مع النفس علامات البخل الفواضح
إلى جذم ما قال قد نهكنا سوامه وأعراضنا فيه بواق صحائح

كذلك موقف المؤمن مع الدنيا .

لقد حجبتة عزائم الإيمان عن كل محرم فيها ، وملاً يديه من أسبابها ليتوسل
بها إلى إقامة الحق ، وعبادة الله .

وربما أقبل على ما أباح الله منها ، ولا عليه في ذلك .

وربما سيطرت عليه المعاني الكبيرة التي يعيش فيها فصرفتة صرفاً عن أنواع
المباهج التي يهش لها غيره .

ومن ثم ترى فريقاً من الناس يمر بأفراح الحياة كما يمر التلميذ الممتحن غداً ،
بضجة الناس في الشوارع ، لا يعلق بانتباهة منها إلا القليل .

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر
في جنبه .

فقال : يا رسول الله ، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا . فقال : مالي وللدنيا ،
ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف ، فاستظل تحت شجرة
ساعة ، ثم راح وتركها^(٨٤) .

وفي رواية أن أبا بكر وعمر قالوا : يا رسول الله ، ما يؤذيك خشونة

---

(٨٤) أحمد .

ما نرى من فراشك وسريرك ؟ وهذا كسرى وقيصر على فراش الحرير
والديباج ؟؟ .

فقال : « لا تقولوا هذا ، فإن فراش كسرى وقيصر إلى النار ، وإن فراشي
وسريرى هذا عاقبته إلى الجنة » .

ونحن لا نقول بتحريم الطيبات ، وإنما نصف درجة من الاستغراق العلوى
تشغل عما دونها ...

وإننا لئرى أحيانا بعض العلماء يشغله التفكير عن العناية بهندامه والاهتمام
بمظهره ، لا تعمداً لإهمال ، ولكنها طبيعة هذا الصنف من الرجال .

* * * * *

الصبر :

سألت نفسى : هل يستغنى الأحياء عن الصبر ؟ إنه لازم لكيانهم المعنوى
لزوم الماء ، أو الهواء لكيانهم المادى .

نعم ، قد تستغنى الدواب ، أليفة كانت أو متوحشة عن هذا الخلق ، لأنها
تحيا وفق هواها ، وتسيرها طباعها وحدها .

أما الإنسان فهو كائن تتبعه التكاليف مذ يعقل ، تأمره بفعل ما قد يكره
وترك ما قد يحب .

بل هو بعد سنوات قلة من ميلاده يقاد إلى المدرسة برغمه ، ويبدأ المرบอน
يخرجونه من نطاق اللهو واللعب إلى استيعاب مبادئ القراءة والحساب وحفظ
أشئات من النصوص والأناشيد .

فقبل أن يجيء مرحلة البلوغ ، وتناط بعنقه التكاليف الجادة تمهد نفسه
لحياة يهجر فيها رغباته ، ويحترم فيها واجباته .

ولا أدرى إذا كان هناك فريق من البشر يستغنون عن هذا الخلق لظروف
معينة تحيط بحياتهم ، وتوفر لهم من المتاع والراحة ما يغنيهم عن مشقات الكفاح
الأدى والمادى ! .

إننى أشك فى أن الدنيا تضم بين طياتها هذا النوع من الناس .
ذلك أن البشر الذين يقتربون من الأنعام فى سيرتهم تفرض عليهم الأقدار
آلما من طراز سافل ، لا يرون محيصا من احتماها وهم كارهون .
على أننا نوقن بأن طريق الإيمان ، ومنهج الشرف والبطولة ، لا بد فيه من
صبر طويل طويل .

وأن الرجل كل الرجل هو الذى يستسهل المتاعب بإلفها ، والذى يعلم
أنه - ما تردد فى صدره نفس - يجب أن يلقى الدنيا والناس بحزم وتحفظ ،
وبصيرة وتصون .

وأن الصبر عتاده فى هذا كله ، فلن يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا بهذه
اليقظة وهذا الدأب .

عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : « لما خلق الله عز وجل الجنة والنار ،
أرسل جبريل - يعنى إلى الجنة - فقال : نظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها .
فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله عز وجل لأهلها فيها ، فرجع إليه فقال : وعزتك
لا يسمع بها أحد إلا دخلها ، فأمر بها فحجبت بالمكاره ، وقال : ارجع إليها فانظر
إليها ، فرجع فإذا هى قد حجبت بالمكاره ، قال : لقد خشيت ألا يدخلها أحد ،
قال : فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها ، فجاءها فنظر إليها ، وإلى ما أعد
لأهلها فإذا هى يركب بعضها بعضًا ، فرجع إليه ، فقال : وعزتك لا يسمع بها
أحد فيدخلها ، فأمر بها فحفت بالشهوات ، وقال له : ارجع إليها فانظر إليها فإذا
هى قد حفت بالشهوات ، فرجع إليه فقال : وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها
أحد إلا دخلها » (٨٥) .

إن حياة الدعة والطرأوة تقتل المواهب ، وتطمس الملكات ...
والإنسان يتحرك ، ويتكشف معدنه ، ويفزر إنتاجه كلما أحس خطر
المعارضين ، أو صدمات الشدائد ، كأن أسرار الحياة الكامنة فيه يستثيرها التهديد

فتتحفز للدفاع عن نفسها ، فتندفع إلى الأمام ناشطة آملة .
ومعادن العظام إنما تبرق وسط الأنواء التي تكتنفها ، فكأن هذه الأنواء
رياح تنفخ في ضرامها ، فيتوهج ، ولو ترك وحده لكان وشيك الانطفاء .
ومن حكمة الله البالغة أنه لم يدع البشر يجيئون في بيئة تعطيهم خيرا منها
بل استحياءهم في بيئة تفرض الكفاح فرضاً ، ولا تعطي الثار إلا بعد غراس .
وهذا الجهد المبذول من مصلحة الحياة نفسها لتبقى وتزدهر ، ومن
مصلحة الأحياء أنفسهم ليلبغوا تمامهم .

وقد كتب الأستاذ عبد العزيز الإسلامبولي كلاماً في هذا المعنى يستحق
التسجيل . قال :

حكى أحد العلماء المحدثين عن نفسه ، فقال : كنت مغرماً في طفولتي
بجمع شرانق الفراش ، ومراقبة خروج الفراشة منها في الربيع ، وكان جهادها في
التخلص من سجنها يثير عطفى دائماً . وأتى والدى يوماً ما بمقص وأعمله في
غلاف الحرير المطبق على الفراشة وساعدها على الخلاص ، ولكنها ما لبثت قليلاً
حتى ماتت ، وعندئذ قال أبى : يا بنى إن الجهد الذى تبذله الفراشة لتخرج من
الشرنقة يخرج السم من جسمها وإذا لم يخرج هذا السم ماتت الفراشة ، وكذلك
الناس إذا جهدوا في سبيل ما يريدون زادوا قوة وعزماً ، ولكن إذا اتاهم
ما يريدون سهلاً طبعاً ، غلب عليهم الضعف ومات منهم شيء جليل الخطر .
وهكذا تعلم أن طبيعة الحياة عجيبة ، لأنها لا تعطينا إلا لتأخذ منا ،
ولا تهب لنا شيئاً إلا لتنال مقابلاً ، إنها تكيّل لنا صاعاً بصاع ، فلا غرو إذا كانت
آمالنا لا تتحقق إلا بين الأشواك في الأرض الوعرة ، وكأنا شاءت الدنيا أن تخفى
مفاتها تحت مصارع المطامع لتدفع الإنسان إلى مواجهتها والتغلب عليها .

ومن ثم نعرف قيمة الشدائد ، بل نعرف الفرق بين الأبطال الصناديد ،
والجبناء الرعايد ، إذ الشدائد هى المحك الذى يكشف عن معدن الرجل : قوة
وضعفاً . عقلاً وهوى ، والحياة - فى الأغلب الأعم - ليست إلا مزاجاً من
سعادة وتعاسة ، وهناء وشقاء ، وفرح وترح ، ولا قيمة لها إذا كانت ذات لون

واحد ، وقديما قالوا : وبضدها تتميز الأشياء . فلا طعم للحلو دون المر ، ولا مذاق للماء الفرات دون الماء الأجاج .

ولعله من أنفع ما يساق في هذا المطلب ، ما قصه على أستاذ من جلة المعاصرين ، وكان - يرحمه الله - معروفا بالهدوء ، والعزوف عن الشهرة ، وقد رقى أرفع المناصب العلمية قال : لقد أخذت نفسي بتلاوة القرآن الكريم كلما ادلهم خطب ، وأهرع إلى تدبر كلام الفلاسفة والحكماء ، أروح به عن نفسي ، وقد وقفت على تشبيه رائع لما نلابس في دنيانا ، كلما تذكرت هداًت أعصابي ، واطمأن خاطرى .

ذلك بأن الحياة اليومية ، ليست إلا كوبا ، نصفه مملوء بالماء ، ونصفه الآخر فارغ لا ماء فيه . فليست بمستطيع أن تحكم بأنه مملوء كله ولا فارغ كله وهكذا الناس لن تجد فيهم ذا حياة مملوءة كلها ولا ذا حياة فارغة كلها ، وإنما لكل منا نصيب من السعادة ، ونصيب من الشقاء ، ومن ثم يسعد أحدنا أو يشقى بنظرته إلى الكوب الذى يستقى منه ، فإن رآه مملوءاً إلى نصفه سعد بحياته ، وإن رآه فارغاً إلى نصفه شقى بها .

وهكذا تعودت إذا ما نزعنت نفسى إلى الجزع ، أن أذكر أن الحياة ليست فارغة إلى نصفها ، بل مملوءة إلى نصفها ، ومن ثم تذهب متاعبي كفاء الغم ، وتروح أحزاني بدداً .

وتصبير النفس على لأواء العيش ، وإرهاق الواجب ، وإغراء الهوى يحتاج إلى عزم وقوة ، وللعرب فى هذا الأفق آداب رفيعة ، استوحوها من تجاربهم ومن أشواقهم إلى العزة ، ورغبتهم فى وفرة العرض وصون الجانب ، وهم يرون أن الركوع للشدائد لا جدوى منه إلا الذلة التى منها يأنفون ، وأن هذه الشدائد لا تقيم بساحة إلا ريثما تتحول عنها ، فعلى المرء أن يواجه ما يكره بجلد ، أملاً أن تنقشع الغمة وهو ثابت الخلق نقى الصفحة قال عبد العزيز بن زراراة :

وليلة من ليالى الدهر كالحلة   باشرت من هولها مرأى ومصطرعا
ونكبة لو رمى الرامى بها حجرا   أصم ، من جندل الصوان - لانصدعا

مرت على ، فلم أطرح لها سلبى
لا يملأ الأمر صدرى قبل موقعه
كلا لبست فلا النعماء تبطرنى
ولا اشتكيت لها وهنا ولا جزعا
ولا يضيق به صدرى إذا وقعا
ولا تخشعت من لأوائها جزعا

وقال ابن الرومى :

ولا تحسبن الشر يبقى فإنه
ستألف فقدان الذى قد فقدته
ومن لم يزل يرعى الشدائد فكره
وللشر إقلاع ، وللهم فرجة
وكم أعقبت بعد البلايا مواهب
وكم سىء يوما سيقفوه صالح
شهاب حريق واقد ثم خامد
كإلفك وجدان الذى أنت واجد
على مهل ، هانت عليه الشدائد
وللخير ، بعد المؤيسات ، عوائد
وكم أعقبت بعد الرزايا فوائد
وكم شاءت يوما سيقفوه حاسد

والصبر الذى دعا إليه هؤلاء الشعراء ، رياضة نفسية يعرفها أولو النهى من كل جنس وملة ، وهى رياضة تتمد لطبيعتها ونتائجها ، فإن العزم أشرف من الوهن والأمل أجدى من اليأس .

وهؤلاء أبانوا عما فى الصبر من محاسن ضبط النفس وطيب العقبى ..
ونحن نركى هذه الوجهة إلا أننا نتحدث عن صبر المؤمنين ابتغاء وجه الله .

وهو مسلك يجعل الصبر مشوبا بالذكر ، ويجعل المؤمن بصيرا بأن القدر الأعلى من وراء الأحداث التى تنوبه ، ومن ثم فهو فى شدته يظل قوى الصلة بربه ، يدعوه ويرجوه ، ويستسلم له ويعتمد عليه ، ويتحمل ما يتحمل لأن الله شاء ، ومشيبته موضع التسليم والإعزاز ...

والكلمة التى تملج فؤاده « إنا لله وإنا إليه راجعون » يستشعر معناها فيما يعرض له من بأساء وضراء ، فيربو يقينه ، ويكون أهلا لرحمات الله بعد ما استبان موقفه من بلائه .

والمرء فى هذه الحياة يختلف عليه العسر واليسر ، والصحة والسقم ،

ومطلوب منه في الأحوال التي يكرهها ألا تهتز علاقته بربه وألا يضعف أمله في فرجه .

إنه في اليسر يطمئن إلى ما في يده من مال فلا يبالي بالوساوس ، بل قد تبتعد عنه ابتعادا تاما !

أليس ماله في يده ؟

والمطلوب منه إذا أعسر ألا يستبد به القلق ، وأن يكون إيمانه بالغيب مشيعا للسكينة في قلبه ، فيعلم أن الله لن يخذله إذا قصده ، وأن ما في يده جل شأنه قريب منه ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَقَضَاءً ... ﴾ (٨٦) .

والصبر لله يدور على هذا المحور ، عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك » (٨٧) .

والجملة الأخيرة في الحديث تفند قول ابن الرومي لما مات ابنه .

وما سرني أن بعته بثوابه ولو أنه التخليد في جنة الخلد !!

هذا جزع ولدته ساعة طيش وجنون .

وخير منه ، قول من واسى مؤمنا في فقيده له « رحمة الله خير لها منك ، وثواب الله خير لك منها » .

الصبر لله روح الإيمان ، ومناطق الثواب الجزيل الذي يصبه الله صبًا على من ابتلى ، وسلم لله أمره ﴿ إِذَا مَا يُؤْمَى الصَّابِرُونَ أُجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

وعن أبي بردة قال : كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو

(٨٦) البقرة : الآية ٢٨٦ .

(٨٧) الترمذى .

يتضرر ، فقلت له : لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا عليه ، فقال : ما يسرفني أنى لا أجده ، سمعت رسول الله يقول : « ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياها » (٨٨) .

وعن أبى هريرة ، قال رسول الله ﷺ : « قال الله تبارك وتعالى : إذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكنى إلى عواده ، أطلقتته من أسارى ، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ، ودما خيرا من دمه ، ثم يستأنف العمل » (٨٩) .

ومعنى الحديث . أن الصحة التى تعود للمريض تجدد له جسده ، وأن صبره على ما نزل يحو ماضيه السيء كله ، ويفتح له صفحة جديدة لا سوء فيها ...

وعن أميمة : أنها سألت عائشة رضى الله عنها عن قوله تعالى : ﴿ وإن تبدوا ما أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله .. ﴾ (٩٠) وقوله : ﴿ من يعمل سوءا يجز به ﴾ (٩١) فقالت عائشة : ما سألتى أحد منذ سألت رسول الله ﷺ ، فقال لى : « يا عائشة هذه معاتبه الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة ، حتى البضاعة يضعها فى كفه ، فيفقدوها فيفزع لها ، فيجدها فى ضنبه ، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكبر » (٩٢)

الضبن : ما بين الإبهل والكشح .

والأحاديث كثيرة فى أن المرض يمحص المؤمن ، وينقى نفسه ، ويغسل ذنوبه .

عن عبد الرحمن بن أبى بكر : أن رسول الله ﷺ قال : « إنما مثل العبد

---

(٨٨) أحمد .

(٨٩) الحاكم .

(٩٠) البقرة : الآية ٢٨٤ .

(٩١) النساء : الآية ١٢٣ .

(٩٢) ابن أبى الدنيا .

المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها» (٩٣) .

وذلك طبعا للصابر المحتسب ، المستكين لقضاء الله الراجي عفو الله .
وقد بلغ من فضل الله على المؤمنين به أن فتح لهم باب الأمل في واسع مغفرته ، إذا صدقوا الصبر في عناء ليلة واحدة .

فمن الحسن - يرفعه لرسول الله ﷺ - « إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياها كلها بحمى ليلة » (٩٤) .

وفي رواية : كانوا - يعنى أصحاب رسول الله ﷺ - يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب (٩٥) .

ونحن نعرف أن توبة نصوحا تغمر قلب امرئ في ساعة من ليل أو نهار تطهر ماضيه كله ، وأن رحمة الله وسعت كل شيء .

يبد أننا نحسب حديث الحسن وأمثاله إنما يصور السبب المباشر لنيل المغفرة ، ولا يصور الأسباب كلها .

إن الحروب الكبرى قد تقع إثر حادث محدود أو اشتباك تافه .

فهل هذا أو ذاك هما أسباب الحرب ؟ كلا ، إن الخلافات الماضية ، والعداوات الأصيلة ، والقوى المعبأة ، والرغبات الكامنة في تسوية الموقف هي التي تشعل نار الحرب وتستبقها سنين متعددا .

وما الحادث الذي وصفوه بأنه سبب الحرب إلا الفرصة التي انتهزت لتفريغ ما في النفوس ، كذلك القول بأن صداعا يصيب المؤمن يكفر عنه ما مضى .
الحق أن أصل الصبر في نفسه ، واختلاط هذا الصبر بأحواله وأعماله كلها هو الذي رشحه لما رأينا .

---

(٩٣) الحاكم .

(٩٤) ، (٩٥) ابن أبي الدنيا .

وحال ليلة يعد من نظرنا أنموذجا لشمائل حياة ، كما قيل لدرديد :

تقول : ألا تبكى أخاك ؟ وقد أرى مكان البكا ، لكن بنيت على الصبر ا

وقد وصف الله المؤمنين بخلال طيبة كثيرة ، فى مقدمتها الصبر ، ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَالْفَقُوهَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ - أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ، جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ - سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾ (٩٦) .

ولماذا يكون التسليم عليهم مقرونًا بما صبروا فقط مع أنهم أدخلوا الجنة بشمائل كثيرة ؟ .

الواقع أن الصبر عنصر أصيل فى بقية الأعمال الأخرى من صلاة ونفقة وإصلاح ، إنه الخيط الذى جمعها ، بل هو فى كيانها كالماء فى صنوف الأحياء ...

قال ابن القيم :

لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفسانى الاختيارى عن إجابة داعى الهوى المذموم كانت مرتبته وأسمائه بحسب متعلقه .

فإنه إن كان صبرًا عن شهوة الفرج المحرمة سُمى عفة ، وضدها الفجور والزنا والعهر .

وإن كان عن شهوة البطن ، وعدم التسرع إلى الطعام ، أو تناول ما لا يجملى منه سُمى شرف نفس ، وشبع نفس ، وسُمى ضده شرها ودناءة ، ووضاعة نفس .

وإن كان عن إظهاره ما لا يحسن إظهاره من الكلام سُمى كتمان سر ، وضده إذاعة وإفشاء ، أو تهمة أو فحشاء ، أو سبا أو كذبًا أو قذفًا .

وإن كان عن فضول العيش سُمى زهدًا ، وضده حرصًا .

وإن كان على قدر ما يكفى من الدنيا سمي قناعة وضدها الحرص أيضًا .
وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلمًا ، وضده تسرعًا .
وإن كان عن إجابة داعي العجلة سُمي وقارًا وثباتًا ، وضده طيشًا وخفة .
وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة ، وضده جبئًا
وخورًا .

وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفواً وصفحًا ، وضده انتقامًا
وعقوبة .

وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودًا ، وضده بخلا .
وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صومًا .
وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسًا .
وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس ، وعدم حمل كلهم سمي
مروءة .

فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه .
والاسم الجامع لذلك كله (صبر) وهذا يدل على ارتباط مقامات الدين
كلها بالصبر من أولها إلى آخرها .

وهكذا يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين وضده الظلم ويسمى
سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار ، وعلى هذا جميع
منازل الدين أ.هـ .

والذى يتبادر إلى أذهان العامة أن الصبر يستحب لمواجهة المآسى والآلام ،
ولا ريب أن عمل الصبر في هذه المواطن مطلوب .

بيد أن عمل الصبر في النفس إبقاؤها في مجال الاعتدال والتؤدة والبصر .
وإذا كانت الضراء تخرج الناس عن وعيهم حينًا ، فإن السراء تخرج الناس
عن وعيهم أحيانًا .

ولا تصال النعمة سكرة تستفز بعض الضعاف ، وتدفعهم إلى ما لا يليق
من بطر وجهل .

من أجل ذلك أوجب الإسلام الصبر على المسلم في حاله من خير وشر
ونفع وضر ، قال تعالى ﴿ وَلَئِن أَدْخَلْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ لَازَغْنَاهَا مِنهُ إِلَه
لَيْتُوسٌ كَفُورٌ ، وَلَئِن أَدْخَلْنَاهُ لَعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي
إِلَه لَفَرَحَ فَعُورٌ . إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٩٧) .

والصبر بهذا الشمول امتلاك أزمة النفس كلها حتى لا تشتد بها الأهواء
والأنواء يمنة أو يسرة .

ومن الحكم التي رواها ابن الجوزي : « إن لله عز وجل يوما لا ينجو من
شره منقاد لهواه .

وإن أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة صريع شهوة .

وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفرها حظا من يطالبها بقدر
ما استصحبته من الصبر - يعنى أن الذكاء المجرد لا يكفي في إحراز النجاح إن
لم يصحبه دأب على العلم ، وتعمل لأعبائه ، ألا ترى الأرنب الذى اعتمد على
سرعته الطبيعية ، غلبته سلحفاء لأنه ركن إلى قدرته فلها وعرفت هى بطأها
فتابرت ؟ كذلك اللهو يخذل العقول - .

وإن العقول معدن والفكر معول - يعنى أن التفكير يتطلب جهدا وكدا
وكم عرق الأذكىاء من إعمال الفكر كما يعرق الفلاح وهو يضرب الأرض بنأسه
غاية ما هنالك أن العامل بيديه أصبح بدنا ، وأن العامل بعقله أدنى إلى الإعياء !! .

* * * * *

(٩٧) هود : من الآية ٩ إلى ١١ .

الشكر :

هل معنى الكلام عن الصبر أن الإنسان يعيش في حلقات متصلة من الآلام ؟ لا يحتاج معها إلا إلى المواساة والتعزية ١ .

لا ، فالحياة الإنسانية أضوأ من ذلك وأرحب ، إن البشر لا يعيشون كما يعيش الأولاد في كنف أب قاسى القلب ، أو كما تعيش الرعية فى سلطان أمير غليظ الرفة .

وما أغزر النعم التى تنهمر على الناس ليلهم ونهارهم من المهد إلى اللحد ، وهى نعم لو قدروها قدرها ، أو أحسنوا استغلالها لملأت قلوبهم بالحمد ، وأطلقت ألسنتهم بالثناء .

بل لو غلغلنا البصر فى التكاليف التى تستدعى الصبر لاستبان لنا أنها إلى النعمة أدنى منها إلى المحنة .

فالمحرمات المحظورة ، والواجبات المطلوبة ، والأعباء المفروضة ، والآلام العارضة ، تلك جميعاً ليست ضرائب يقدمها الإنسان لمن يحتاج إليها أو يستكثر بها ، كلا بل تلك مدارج للكمال الإنسانى ، وحصانات للفطرة السماوية أن تتلوث أو تستمرىء الحضيض . ١١

أما رب العالمين فهو يعطى ولا يأخذ ، وهو يطعم ولا يطعم ، وهو يجير ولا يجار عليه .

﴿ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَخِيذٌ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، قُلْ إِلَىٰ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٨) .

والقرآن الكريم فى شتى سوره أصصى أصول النعم ، وذكر أمثلة شتى لما غمر

---

(٩٨) الأنعام : الآية ١٤ .

الناس منها ، وارتقب من أصحاب الضمائر الحية أن يشكروا صاحبها ، وأن يعرفوا حقه فيها ، بعد ما بسطها بأروع أسلوب .

وفي هذا القرآن سورة باسم الرحمن عدت جملة من نعم الدنيا والآخرة ؛ وفي ثنايا هذا العبد الموقظ المذكر توجه للإنس والجن هذا السؤال .

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٩٩) .

توجه إليهم عشرات المرات ، يحمل التقريع بقدر ما يحمل التعليم والتذكير إن شكر الله على أنعمه حق ، ولكن ما أكثر النعم وأقل الشاكرين !!
والكلمة الشائعة في الترجمة عن شكر الإنسان لربه هي الحمد .
والحمد كلمة تعنى - مع الشكر - الثناء على الله ، وتمجيد ذاته ، ومن ثم كانت أرجح وأذيع .

والمهم أن يرددها المسلم ، وهو شاعر بالمنة والجميل ، مقر من أعماقه بأن الله مصدر ما اندفق عليه من خير ، وأهل ما صعد إليه من شكر ...
في كل طرفة عين ، ونبضة قلب ، يتعرف الله إلى عباده عن طريق ما يمنحهم من بركاته ، وينزل عليهم من خيراته .
وهي بركات وخيرات متجددة على اختلاف الليل والنهار ، فلا غرو إذا استقبلها الناس بمعرفة من أساءها . وشكره ا .

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (١٠٠) .

وقد أمر الله الناس أن يشكروه لأن قلة الشكر خسة يجب التنزه عنها ، إنك لو أطعمت امرأ شهرا أو شهرين ، أو قضيت عنه ديناً أو دينين ، أو رفعته درجة أو درجتين ، ثم تجهم لك بعد هذه الأيادي وأعرض عنك لرأيت أن فراغ الحياة من مثله واجب . وأن بقاءه على ظهر الأرض قذى يتحرك ا .

(١٠٠) الفرقان : الآية ٦٢ .

(٩٩) الرحمن : الآية ١٣ .

فما ظنك بمن خلق من عدم ، وأطعم وستر ، وأغدق وأمد الأعوام بعد الأعوام ؟ عندما يرى عبده قد حاز كل هذه النعم ثم عادى مسديها ؟ .

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ (١٠١) .

﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَدَعْوَاهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَنْ أَنْجَاكُمْ مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ تُنْتَجُونَ ﴾ (١٠٢) .

إن الله أمر الناس أن يشكروه لأن الكنود ندالة ، ولأن الإصرار عليه يجعل حق صاحبه في الحياة الكريمة صفرا ، ولأنه ما يليق بإنسان أن يستقبل فضل مولاه بكرة وأصيلا ثم يدير له ظهره ويتولى عن إجابة أمره .

إن الأمر بالشكر ليس تكليف مشقة يصبر الناس على أدائه ، بل هو طريق كمال ينبغي أن يسير الناس فيه بهمة وقدرة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (١٠٣) .

والإقرار بالجميل ، وركون الفؤاد إلى صانعه يجعل المرء أهلا للمزيد ، لأن النعمة تثمر فيه ، كما يشمر الماء في الأرض الخصبة ، ولذلك لا يرضن عليها بالقليل والكثير ، أما الأرض السبخة فإن انعدام الأمل في ربه يجعل إرسال الماء إليها عبثا ، ولذلك يقطع عنها ...

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (١٠٤) .

وشدة العذاب كفاء لخيانة الجحود ! .

(١٠١) النحل : الآية ٤ .

(١٠٢) الأنعام : الآية ٦٣ — ٦٤ .

(١٠٣) البقرة : الآية ١٧٢ .

(١٠٤) إبراهيم : الآية ٧ .

وماذا على الناس إذا مرحوا في نعمة الله أن يطووا ضمائرهم على عرفان الجميل والاعتراف بالفضل ، وأن يقولوا لله المنعم : نشكرك .
أهذا كثير أم هذا ثقيل ٢٢ .

إن الله قص علينا قصة سبأ لنعرف منها عقبى الكنود ، وكيف أنها كانت زاهرة ثم صارت خرابا أتى على ما سبق من سعة ورفاهية .

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسِيَّاءِ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كَلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَيَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ . ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴾ (١٠٥) .

والشكر شعور في النفس قبل أن يكون حركة لسان ، وقد وضع الإسلام صورا ورسم طرقا للترجمة عن هذا الشعور المكنون ...

ونحن واجدون في سيرة رسول الله ﷺ من مظاهر الشكر وآيات الحمد لله رب العالمين ، ما يثير الدهشة ، وما يسرى في القلوب شوقا ورقة ...

كان إذا استيقظ من النوم يقول : « الحمد لله الذي رد إلى روحي ، وعافاني في جسدي ، وأذن لي بذكره » (١٠٦) .

وكان إذا انتهى من الطعام يقول : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين » (١٠٧) .

وكان إذا عاد من الخلاء يقول : « الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبقى في قوته ، وأذهب عني أذاه » (١٠٨) .

وكان إذا لبس ثوبًا جديدًا يقول :

---

(١٠٥) سبأ : الآيات ١٥ ، ١٦ ، ١٧ .
(١٠٦) ، (١٠٧) ، (١٠٨) المأثورات للإمام الشهيد .

« الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنى إياه من غير حول منى ولا قوة » .

وكان إذا عاد من سفر يقول :

« آيئون تائبون عابدون ، لربنا حامدون » .

وفى الصحيح أن الرسول ﷺ قال : « أتمحبون أيها الناس أن تجتهدوا فى الدعاء ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : قولوا : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك » (١٠٩) .

وكان من دعاء النبي ﷺ : « رب أعنى ولا تعن على ، وانصرنى ولا تنصر على ، وامكر لى ولا تمكر على ، وأهدنى ويسر الهدى لى ، وانصرنى على من بغى على .

رب اجعلنى لك شكارا ، لك ذكارا ، لك رهابا ، لك مطواعا ، لك محبنا ، إليك أواها منيبا .

رب تقبل توبتى ، واغسل حوبتى وأجب دعوتى ، وثبت حجتى ، وسدد لسانى ، واهد قلبى ، واسلل سخيمة صدرى » (١١٠) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « كان رسول الله ﷺ يقوم حتى ترم قدماه ! فقل له أى رسول الله ، أتصنع هذا ، وقد جاءك من الله أن قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ .

قال : أفلا أكون عبدا شكورا » (١١١) .

وفى رواية عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه .

فقلت له : لم تصنع هذا ؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ .

---

(١٠٩) الحاكم .

(١١٠) النسائى .

(١١١) ابن خزيمة .

قال : أفلا أحب أن أكرن عبداً شكوراً» (١١٢) .

وعن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال : « التأنى من الله ، والعجلة من الشيطان ، وما أحد أكثر معاذير من الله ، وما شيء أحب إلى الله من الحمد» (١١٣) .

إن هذا الشعور العميق بفضل الله ، والإحساس الواضح بنعمته والرغبة الحارة في إكباره وإجلاله والاعتراف بخيره ، إن هذا كله انتقل من فؤاد الرسول ﷺ إلى أفئدة صحبه ، فهم يتبارون في تحية ربهم وحمده وقدره حق قدره .

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال أبى بن كعب : لأدخلن المسجد فلاصليين ولأحمدن الله بمحامد لم يحمده بها أحد .

فلما صلى وجلس ليحمد الله ويثنى عليه ، فإذا هو بصوت عال من خلفه يقول :

اللهم لك الحمد كله ، ولك الملك كله ، وييدك الخير كله ، وإليك يرجع الأمر كله . علانيته وسره ، لك الحمد ، إنك على كل شيء قدير .

اغفر لى ما مضى من ذنوبى ، واعصمنى فيما بقى من عمرى ، وارزقنى أعمالاً زاكية ترضى بها عنى ، وتب على .

فأتى رسول الله ﷺ ، فقص عليه ، فقال : « ذاك جبريل عليه السلام» (١١٤) .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله ﷺ حدثهم « أن عبداً من عباد الله قال : يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .

فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها .

---

(١١٢) البخارى .

(١١٣) أبو يعلى .

(١١٤) ابن أبى الدنيا .

فصعدا إلى السماء فقالا : ياربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها .

قال الله - وهو أعلم بما قال عبده - : ماذا قال عبدى ؟ .
قالا : يارب إنه قد قال : يارب لك الحمد كما بينغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك .

فقال الله لهما . اكتبها كما قال عبدى حتى يلقتاني فأجزيه بها ﴿١١٥﴾ .
وعن أبى أيوب رضى الله عنه قال : « قال رجل عند رسول الله ﷺ : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .

فقال رسول الله ﷺ : من صاحب الكلمة ؟ .
فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله ﷺ على شيء يكرهه .
فقال رسول الله : من هو ، فإنه لم يقل إلا صوابا ؟ .
فقال الرجل : أنا قلتها يا رسول الله أبغى بها الخير .
فقال النبي ﷺ : والذي نفسى بيده ، لقد رأيت ثلاثة عشر ملكا يتدرون كلمتك : أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى ﴿١١٦﴾ .

وعن على رضى الله عنه : « أن النبي ﷺ نزل عليه جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمد ، إذا سرك أن تعبد الله ليلة حق عبادته ، أو يوما ، فقل :

« لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك .
ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك .
ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك .
ولك الحمد حمدا لا أجر لقاتله إلا رضاك ﴿١١٧﴾ .

* * * * *

(١١٥) ابن ماجه .

(١١٦) الطبرانى .

(١١٧) البيهقى .

ماذا كان جهد إبليس بعد أن طرد من السماء ؟

كان جهده أن يغري أبناء آدم بالجحود ، ونسيان ما أولاهم الله من نعم ..
كان جهده أن يشغلهم بفنون من الغفلة تزين لهم أن يأكلوا من رزق الله ،
ولا يحمده ، وأن يفتحوا عيونهم على آيات العظمة ، ولا يمجده ...
إن الدواب إذا وجدت أقواتها التهمت ، ما تعى شيئاً غير هذا ، وإذا فقدتها
أحست لذع الجوع ، ما تعى شيئاً غير هذا ، وإذا استمتعت بالعافية جرت
ووثبت ، وإذا قيدها المرض استكانت وهمدت ، ما تعى شيئاً غير هذا ...
...إنها لا تعرف صبراً على بأساء ، ولا شكراً على نعماء ...
وكذلك يريد الشيطان من أبناء آدم أن يعيشوا على هذا النمط المنحط ،
لا ذكر ، ولا شكر .

وكذلك آلى إبليس على نفسه يوم أخرج من الجنة فقال : ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمَسْتَقِيمَ ، ثُمَّ لَأَنْتَهُنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ ، وَعَنْ
أَيْمَانِهِمْ ، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (١١٨) .
وأسوأ ما يكون الجحود عندما يكون جماعياً تنحدر إليه أمة بأسرها .

فترى كأن هناك تواصياً على ألا يذكر الله بخير !! بل ترى كأن
هناك اتفاقاً مكتوباً أو غير مكتوب على أن تلتهم أفضال الله ، وتنسب ذلك إلى أى
شئ ما عداه ...!!!

وهل هلك عاد ، وهلك ثمود ، إلا بهذا الخلق اللدئ ؟ .

قيل لعاد : ﴿أَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي
الْخَلْقِ بَسْطَةً ، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١١٩) .

(١١٨) الأعراف : الآية ١٦ ، ١٧ .

(١١٩) الأعراف : الآية ٦٩ .

وقيل لشمود : ﴿ أَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ، وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ ، تَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا ، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ، فَادْكُرُوا آيَاءَ اللَّهِ ، وَلَا تَغْنُتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١٢٠) .

لكن هؤلاء وأولئك لم يستشعروا فيض النعم الذى سال فى أرجاء بلادهم فحرموا ما جحدوا ، وسلبوا ما غمطوا ، وحقت عليهم كلمة العذاب .

وقد أهاب الله بخلقه ألا يردوا هذه الموارد البويطة فقال : ﴿ أَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون ﴾ (١٢١) .

ومع ذلك ، فما أقل الذين يعترفون بالفضل ، ويشعرون بالجميل : ﴿ وَقِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١٢٢) .

وإنه ليسرنا أن نثبت هنا باقة من النصوص والآثار الحافظة على الشكر ، المشيعة لعواطفه فى الأفتدة نقلا عن الإمام الجليل ابن القيم رضى الله عنه .

قال : حدثنا محمود بن عيلان ، حدثنا المؤمل بن اسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا حميد الطويل ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : « أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة : فلنا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وبدنا على البلاء صابرا ، وزوجة لا تبغيه حونا فى نمسها ولا فى ماله » .

وذكر أيضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قال : « ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها . وما علم الله من عبد نعمة على ديب إلا غفر الله له قبل أن يستغفره . وإن الرجل يشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله ، فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له » .

(١٢٠) الأعراف : الآية ٧٤ .

(١٢١) البقرة : الآية ١٥٢ .

(١٢٢) سبأ : الآية ١٣ .

وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها » .

فكأن هذا الجزاء العظيم الذى هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى : ﴿ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ كان في مقابلة نعمته بالحمد .

وذكر ابن أبى الدنيا من حديث عبد الله بن صالح . حدثنا أبو زهير يحيى بن عطار القرشى عن أبيه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ (١٢٣) » .

وقال الحسن البصرى : « إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء ، فإذا لم يشكر عليها قلها عذابا » .

ولهذا كانوا يسمون الشكر : الحافظ ، لأنه يحفظ النعم الموجودة ، والجالب : لأنه يجلب النعم المفقودة .

وذكر ابن أبى الدنيا عن على ابن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال لرجل من همدان . « إن النعمة موصولة بالشكر ، والشكر يتعلق بالمزيد ، وهما مقرونان في قرن ، فلن ينقطع المربد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد » .

وقال عمر بن عبد العزيز . « قيدا ونعم الله بشكر الله » وكان يقال : « الشكر قيد النعم » .

وقال مطرف بن عبد الله : « لأن أعانى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر » .

وقال الحسن : « أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر » .

وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقال : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ .

(١٢٣) إبراهيم : الآية ٧ .

والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته ، فإن ذلك شكرها بلسان الحال .

وقال الشعبي : « الشكر نصف الإيمان ، واليقين الإيمان كله » .

وقال أبو قلابة : « لا تضركم دنيا شكرتموها » .

وقال الحسن : « إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر ، فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم ، وإذا كفروه كان قادرا على أن يبعث بدل نعمته عليهم عذابا » .

وقد ذم الله سبحانه وتعالى الكنود أى وهو الذى لا يشكر نعمه ، قال الحسن : (إن الإنسان لربه لكنود) أى يعد المصائب وينسى النعم .

وقد أخبر النبى ﷺ أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب ، قال : لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيرا قط .

فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج ، وهى فى الحقيقة من الله ، فكيف بمن ترك شكر نعمة الله ؟؟

يا أيها الظالم فى فعله   والظلم مردود على من ظلم
إلى متى أنت ، وحتى متى   تشكو المصيبات وتنسى النعم ؟؟

وذكر ابن أبى الدنيا من حديث أبى عبد الرحمن السلمى عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : « التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر ، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، والجماعة بركة ، والفرقة عذاب » .

وقال مطرف بن عبد الله : « نظرت فى العافية والشكر ، فوجدت فيهما خير الدنيا والآخرة ، ولأن أعافى فاشكر أحب إلى من أن أبلى فأصبر » .

ورأى بكر بن عبد الله المزنى حمالا عليه جملة وهو يقول : الحمد لله أستغفر الله ، قال : فانتظرت حتى وضع ما على ظهره ، وقلت له : أما تحسن غير هذا ؟ .

قال : بلى أحسن خيرا كثيرا ، واقرأ كتاب الله ، غير أن العبد بين نعمة وذنوب ، فأحمد الله على نعمه السابغة ، واستغفره لذنوبى .

فقلت : الحمال أفاقه من بكر ... ١١

وذكر الترمذى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا .

فقال : قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا منكم ، كنت كلما أتيت على قوله ﴿ قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد .

وقال مشعر : لما قيل لآل داود : ﴿ اعملوا آل داود شكرا ﴾ لم يأت على القوم ساعة إلا وفيهم مصلى .

وروى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال « دعا رجل من الأنصار من أهل قبلة النبى ﷺ فانطلقنا معه . فلما طعم وغسل يديه قال : الحمد لله الذى يُطعم ولا يطعم ، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا ، وكل بلاء حسن أبلانا .

الحمد لله غير مودع رى ولا مكافأ ولا مكفور ، ولا مستغنى عنه .

الحمد لله الذى أطعم من الطعام ، وسقى من الشراب ، وكسا من العرى وهدى من الضلال ، وبصر من العمى ، وفضل على كثير من خلقه تفضيلا ، الحمد لله رب العالمين » .

وفى مسند الحسن بن الصلاح من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل ، ولا مال ، أو ولد ، فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت » .

ويذكر عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ﷺ دخل عليها فرأى كسرة ملقاة فمسحها ، وقال : يا عائشة : « أحسنى جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم » ذكره ابن الدنيا .

وقال الإمام أحمد : حدثنا بن القاسم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد ، قال : قرأت في مسألة داود أنه قال : « يارب كيف لي أن أشكر وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمك .

قال فأتاه الوحي . يا داود أليس تعلم أن الذى بك من النعم منى ؟ .
قال بلى يارب ، قال فإني أرضى بذلك منك شكرا » .

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا أبو موسى الأنصارى حدثنا أبو الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال : كان من دعاء داود : سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنى الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال : أوحى الله إلى داود (أحبنى وأحب عبادتى وحببنى إلى عبادى .

قال : يارب هذا حبك وحب عبادتك فكيف أحبيك إلى عبادك ؟
قال : تذكرنى عندهم فإنهم لا يذكرون منى إلا الحسن)

فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جده وتقدس أسماءه وجل ثناؤه ولا إله غيره .

ومن دقيق نعم الله على العبد التى لا يكاد يفطن لها أنه يخلق عليه بابه فيرسل الله إليه من يطرق عليه بالباب يسأله شيئاً من القوت ليعرفه نعمته عليه .

وقال سلام بن أبى مطيع دخلت على مريض أعوده فإذا هو يش فقلت له .
أذكر المطروحين على الطريق ، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم .

قال : ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعتة يقول لنفسه : أذكرى المطروحين فى الطريق ، اذكرى من لا مأوى له ولا له من يخدمه .

وقال عبد الله بن أبى نوح : قال لى رجل على بعض السواحل : كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملتك بما تحب ؟ .

قلت : ما أحصى ذلك كثرة .

قال : فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك ؟ .

قلت : لا والله ، ولكنه أحسن إلى وأعاننى .

قال : فهل سألته شيئاً فلم يعطكه ؟ .

قلت : وهل منعى شيئاً سألته ، ما سألته شيئاً قط إلا أعطاني ولا استعنت به إلا أعاننى .

قال : أرايت لو أن بعض بن آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك ؟

قلت : ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء .

قال : فربك أحق وأحرى أن تدأب نفسك له في أداء شكره وهو المحسن قدما وحديثا إليك ، والله لشكره أيسر من مخافة عباده ، إنه تبارك وتعالى رضى من العباد بالحمد شكرا .

وقال سفيان الثوري . ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة ، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه .

وقال ابن أبي الجوارى : قلت لأبي معاوية ما أعظم النعمة علينا في التوحيد سأل الله أن لا يسلبنا إياه ، قال : يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه ، والله أكرم من أن ينعم نعمة إلا أتمها ، ويستعمل بعمل إلا قبله .

“ ” ” ” ”

هاك ناس لهم طباع عمية كنود ، تسدى إليهم الجميل بعد الجميل فكأنما ترقم على ماء لا يبقى في نفوسهم أثر منه ، ولا اعتراف به .

وكثير ممن نلقى على هذا الغرار الرديء يجيء أحدهم بطلبه فتحس أنه محرج ، وأنه محتبس في دائرة هذه الحاجة التي يفتقدها .

فإذا قضيتها له ولى مدبرا ولم يعقب !

فإذا احتاج مرة أخرى أتى واللهفة بادية في سؤاله وحالته حتى إذا تم له ما يريد انصرف على عجل أو بعد كلمات مبيتة لا تترجم عن قلب حاضر ، ولا فؤاد واع .

هؤلاء الناس يظنون أن الحياة مكلفة بتيسير مطالبهم ، فحسبهم أن يمدوا أيديهم لتعود بما يبتغون ، كما تمد الدواب أفواهاها إلى الكلاً وورق الشجر لتطعم منه متى شاءت دون إحساس بفضل من غرس وصنيع من منح !
كذلك هم حذوك النعل بالنعل يحتاجون فيجدون فيولون !! فإذا منعهم شيئاً مما يريدون ارتفعت صيحاتهم بالسخط والسباب والاستنكار .
لماذا ؟ إنه صراخ الحيوان المحروم .

فهلا إذا تألمت من الحرمان أبديتم الرضا والشكر لدى العطاء .
كثير من الناس يعاملون الله بهذا الأسلوب السافل ، يسألونه فيجيبهم فإذا رجع أحدهم بيده حافلة مر كأن لم يدع ربه إلى ضر مسه ، مردون شكر ودون حياء .

فإذا احتاج - وما أسرع الاحتياج - عاد بذات الشعور وذات الكنود ، فلماذا يتألم إذا لدغته آلام الحرمان والطرْد ؟ .
إن المنع أيسر ما يقابل به الشخص الجاحد فهو لا يذوق طعم العطاء ، ولا يقدر صاحبه .

* * * * *

ونحن - جماهير البشر - نصبح ونمسي نخوض في نعم الله خوفاً ، فلماذا لا نوقظ أفكارنا الغافية إلى معرفة تلك المنن ؟ ولماذا لا نوقظ ضمائرنا لشكر مرسلها ؟ .

تلقت يوماً إلى ما مضى من حياتي فرأيت صبيًا من الخيرات قد غمرني
ظاهره وباطنه ومتونه وحواشيه ، وأحسست أن ما ضايقني أحيانًا كان علاجًا
حكيمًا لعلل نفسية لو بقيت معي لكبت بي ونالت مني ا .

وساءلت نفسي : كيف شكرها على هذا الخير الغدق ؟ فكان الجواب : لقد
شكرت النعماء يوم قدمت ، فلما استقرت بدأ الشعور الحار يبرد والاعتراف
بالجميل يخف !!

كذلك يفعل الناس ، وتلك عادتهم مع المنعم الأعلى ، فهل هذه سبيل
الاستزادة من خيره وبره ؟؟ .

وتذكرت كلمة لابن عطاء الله « كيف يخرق لك العوائد وأنت لم تخرق
من نفسك العوائد » ؟ .

إن استصحاب الشعور بالعطاء السابق هو أخصر الطرق لا استدرار العطاء
اللاحق ، ولا ابن الجوزي في هذا خاطر لطيف .

قال رضي الله عنه :

« بلغني عن بعض الكرماء أن رجلاً سأله فقال : أنا الذي أحسنت إلى يوم
كذا وكذا ، فقال : مرحبًا بمن يتوسل إلينا بنا ، ثم قضى حاجته ... !
فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بها ربى فقلت : أنت الذي هديته^(١٢٤)
من زمن الطفولة ، وحفظته من الضلال ، وعصمته من كثير من الذنوب .
وأهمته طلب العلم لا بفهم لشرف العلم - لموضع الصغر - ولا بحب
والده - لموت الوالد - .

ورزقته فهما لتفقهه وتصنيفه ، وهيات له أسباب جمعه .

وقمت برزقه من غير تعب منه ، ولا ذل للخلق بالسؤال ، وحاميت عنه
الأعداء ، فلم يقصده جبار إلا انهزم ، وجمعت له ما لم تجمع لأكثر الخلق من فنون

---

(١٢٤) ابن الجوزي بهذه السطور يصف نفسه .

العلم التي لا تكاد تجتمع في شخص ، وأضفت إليها تعلق القلب بمعرفتك ومحبتك وحسن العبارة ولطفها في الدلالة عليك .

ووضعت له في القلوب القبول ، حتى إن الخلق يقبلون عليه ويقبلون ما يقوله ، ولا يشكون فيه ، ويشتاقون إلى كلامه ، ولا يدرکہم الملل منه ، وصنّته بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح ، وأنسته في خلوته بالعلم تارة وبمناجاتك أخرى .

وإن ذهبُ أعدُّ لم أقدر على إحصاء عُشَيْرِ الْعُشَيْرِ ﴿ وَإِنْ تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ (١٢٥) .

فيا محسناً إلى قبل أن أطلب ، لا تخيب أملى فيك وأنا أطلب . فبإنعامك المتقدم أتوسل إليك » .

ويقول ابن الجوزي رضي الله عنه :

« نازعتني نفسى إلى أمر مكروه في الشرع ، وجعلت تنصب لى التأويلات وتدفع الكراهة ، وكانت تأويلاتها فاسدة ، والحجة ظاهرة على الكراهة .

فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبى ، وأقبلت على القراءة ، وكان درسى قد بلغ إلى سورة يوسف فافتحتها ، وذلك الخاطر قد شغل قلبى حتى لا أدرى ما أقرأ ، فلما بلغت إلى قوله تعالى : ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ (١٢٦) انتبهت لها وكأني خوطبت بها .

فأفقت من تلك السكرة ، فقلت يانفس أفهمت ؟ .

هذا حر بيع ظلماً فراعى حق من أحسن إليه ، وسماه مالكا ، وإن لم يكن له عليه ملك ، فقال : إنه ربى .

ثم زاد في بيان موجب كفه عما يؤذيه فقال . أحسن مثواى .

(١٢٥) إبراهيم : الآية ٣٤ .

(١٢٦) يوسف : الآية ٢٣ .

فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولى مازال يحسن إليك من ساعة وجودك وهداك أقوم طريق ، ونجارك من كل كيد .. ؟ .

وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن ؟ .

وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويله .

وجلى في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلال الفصاحة بعد أن ستر عن الخلق مقابحك ، فتلقوها منك بحسن الظن .

وساق رزقك بلا كلفة تكلف ، ولا كدر من ، رغدا غير نزر .

فوالله ما أدرى أى نعمة عليك أشرح لك ، حسن الصورة وصحة الآلات ؟ أم سلامة المزاج واعتدال التركيب ؟ أم لطف الطبع الخالى عن حساسة ؟ أم إلهام الرشاد منذ الصغر ؟ أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل ؟ أم استحباب طريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على تقليد لمعظم ولا انخراط في سلك مبتدع ؟ .

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ .

كم كائد نصب لك المكاييد فوقاك ؟ .

كم عدو حط منك بالدم فرقاك ؟ .

كم أعطش من شراب الأمانى خلقا وسقاك ؟ .

كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك ؟ .

فأنت يا نفس تصبحين وتمسين سليمة البدن ؛ محروسة الدين ، في تزايد من العلم وبلوغ الأمل .

فإن منعك مراد فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع فسلمى حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح .

ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره امتلأت الطروس ولم تنقطع

الكتابة .

وأنت تعلمين أن ما لم أذكره أكثر ؛ وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح ...
فكيف يحسن بك التعرض لما يكرهه بعد ذلك كله ؟ ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ إِلَهَ رَبِّي
أَحْسَنَ مَثْوَى إِلَهَ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١٢٧) .

* * * * *

الخوف :

الخوف من الله عاطفة تنبع من حسن معرفته ، وكمال العلم به ، فهي ليست
وجلا مبهما لا يدري مأتاه أو نتائجه ، بل الخوف شعور واضح بجلال الخلاق
العليم ، وما ينبغي إكثانه له من مهابة ، وإعظام .
وكيف لا يخشى جبار السموات والأرض الذى بيده ملكوت كل شيء ،
والذى لا يتهاون بشيء إلا بإيجاده وإمداده ، والذى لا يعترض غضبه شيء إذا
أعلن غضبه على أحد ﴿ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ
بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١٢٨) .

إن الإنسان عادة يشعر بانتفاء ذاته أمام من تبهره عظمتهم ، وهذا ما يسميه
علماء النفس : الشعور السلبي بالذات ، وهو شعور يشترك مع انفعالات نفسية
أخرى ، فيكون عواطف الإعجاب ، والتهيب ، وما أشبه ذلك .
وأحق من يقف البشر بساحته وهم مفعمون بالخضوع والاستكانة ،
والزلفى ، والاستجداء هو الله جل شأنه الذى ترجع إليه أمورهم كلها فبيت فيها
بئس لا معقب عليه ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ . أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزُوقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا
فِي غَتُّوْ وَلِقُورٍ ﴾ (١٢٩) .

(١٢٧) يوسف : الآية ٢٣ .

(١٢٩) الملك : الآية ٢٠ ، ٢١ .

(١٢٨) المائدة : الآية ١٧ .

وليس أساس الشعور بالخوف من الله هذا وحده ، نعم إن المرء يفرق من الهزيمة ومن الفقر ، ويقف قلقا مضطربا أمام من يستطيع أن يوقع به شيئا من ذلك ، لكن بناء الخشية على ذلك فقط لا يليق .

إن الخوف يرتبط بالمعرفة ، فإذا رأيت امرءا يتعرض لبتار كهربائي صاعق ، أو يتوقف أمام قطار حديدي منطلق فهو إما جاهل أو مجنون .

إن العلم بخصائص الأشياء يملئ على صاحبه التصرفات المناسبة .

ومن عرف الله معرفة اليقين ، انمحت من نفسه كل آثار الجرأة والبرود وساورته بين الحين والحين مشاعر الوجل والحذر .

وهي مشاعر لا يستغنى عنها حتى في حكم نفسه وضبط سلوكه .

ثم هي الباعث الدائم على استرضاء الله ، وفعل ما أمر وترك ما نهى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ . جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ (١٣٠) .

على أن الأفراد والجماعات لهم في جنب الله زلات مخوفة ، وكم يقترف البشر من الرذائل التي تجر عليهم الويل ، لأنها محادة لله واستهانة بحقه ، وعمى عما يجب له .

ولو أن المعصية تلقى جزاءها العدل على عجل لخسف بآتيها ، وذاق للفور عقى جهله وغروره ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ (١٣١) .

ولكن الصبور جل شأنه يمنح الخطائين فرصا واسعة كي يثوبوا لرشدتهم ويعتدروا لربهم .

﴿ ... وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ (١٣٢) .

ومن الجائز أن تنفجر في أجسادهم مراحل الغضب الإلهي بغتة ، وهم سادرون في غيهم فلا تبقى منهم أحدا ، ولا تدع لهم وسما ولا رسما ...

وقد قص علينا المولى في كتابه أخبار الأمم الأولى ، وكيف هانت على الله لما أهانت أمره ، وكيف نكل بها لما نكلت عن الصراط المستقيم ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ . أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ . أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ . أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (١٣٣) .

والخوف من الله عاطفة تدل على شرف النفس ، ويقظة الحس ، وامتلاك الزمام في الساعات الحرجة . وإنه لرجل جدير بكل احترام ومثوبة هذا الذي يستمكن مما يشتهي ، ثم يمتنع عنه وهو خال لا لشيء إلا لأن الله يراه .

علام يدل هذا المسلك ؟ .

إنه يدل على إيمان بالله عميق ، وعلى أن ذلك الإيمان يقظان ليؤدي واجبه كالديديبان الحارس ، وعلى أنه لما استثبرت النفس نهض إليها ، وفرض وجوده وحده فحسم نوازع الشر .

ولذلك جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله ، يوم لا ظل إلا ظله ! .

« ... ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف

الله » (١٣٤) .

وهناك من يتعد عن مثل هذه الجريمة حرصاً على سمعته ، وقهرا لشهوته ،

وعلى لسانه قول القائل :

(١٣٢) فاطر : الآية ٤٥ .

(١٣٣) الأعراف : الآية ٩٧ . ١٠٠ .

(١٣٤) البخاري .

ذكرت تعلق الفتیان يوماً وإسناد الملامة للملمم

وهذا السلوك وإن كان شرف نفس إلا أنه ليس أثر الإيمان الذى يجب أن يملأ أرجاء النفس ، وأن يسيطر على بواعث الفعل والترك فيها .

نعم ، هو شرف لأن الذى يدع رذيلة ما ، حتى لا يقفه الناس موقف تريب وتقريع ، أفضل ممن يغلبه هواه ، فلا يبالي ما يلقى من ذم .

إلا أن سيرة المؤمن الذى يخاف الله أشرف وأحق بالتبويه ...

إذا أنه ترك الإثم هنا لسبب أجل هو الخوف من جلال الله .

ثم المؤمن الذى يعرف الخير والشر ، والحسن والقبيح من لسان الشارع لن يضل فى معرفة العيب الذى يتركه ، والخير الذى يفعله .

ولو أنه تلقى ذلك من أفواه الناس الذين يطلب ثناءهم ويخشى ملامهم لأمكنه فى عصرنا هذا أن يسكر وأن يزنى وهو مطمئن إلى أن مواهبه الأخرى ستجعله عظيمًا محبوبًا ...

إن مخافة الله بترك ما حرم هى الأساس الأعظم فى تكوين الشخص الشريف المأمون .

ومن الخطأ حسابان الخوف وحده هو الحاجز عن الشر ، والدافع إلى الخير ، إن الواقع فى حياة المؤمن غير هذا ، والمفهوم من طبيعة الإيمان غير هذا ... فقد يترك المرء المعصية حياء من المنعم ، أو رجاء ما عنده ، أو شعورًا نفسيًا وعقائياً بدمامتها ، أو حياء غالباً لله الذى أمر ونهى .

والمؤمنون ليسوا سواء فى هذه البواعث ، بل المؤمن الفرد تختلف أحواله فى استقبال ما يعرض له ، فقد يفعل الشيء أو يتركه بدافع الرغبة حينًا وبدافع الرهبة حينًا ، وبدوافع أخرى حينًا آخر .

والخوف من الله دافع بارز فى حياته من غير شك ، وهو دافع معقول ، فمن ظن الخوف لا يعرض للبشر أصلاً فهو مبطل ، ومن ظن الخوف من أى شيء أنفس معاننا ، وأرقى دلالة من خشية الله فهو كاذب .

ومن ثم كان الخوف من الله ركناً في الإيمان به ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا

ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ... ﴾ (١٣٥) .
ويكاد الخوف يكون وحده العامل الحاسم في كثير من المواقف القلقة ،
والمعاصم المنجى عن ثوران بعض الغرائز العنيفة وجماعها الشديد . .

سيما وقد نهينا إلى أن الخوف وليد المعرفة ، فكلما اتسعت معرفة المرء لله
ازداد مهابة له ، وحرراً من مخالفته ، وإكباراً لحقه .

عن عائشة رضی الله عنها قالت : « صنع رسول الله ﷺ أمراً فترخص
فيه ، فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكأنهم كرهوه ، وتنزهوا عنه ، فبغله ذلك فقام
خطيباً فقال : ما بال رجال بلغهم عنى أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه ،
فوالله إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » (١٣٦) .

وفي خوف الرسول ﷺ من ربه ، وفي تخويف المسلمين عامة من بطش
الله وعذابه نقرأ قوله تعالى : ﴿ قُلْ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ،
قُلِ اللَّهُ أَغْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ، قُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ . لَهُمْ
مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (١٣٧) .

* * * * *

وقد تضمنت سنة رسول الله ﷺ نماذج إنسانية لأثر هذا الخوف العالى في
تطهير السلوك الإنساني ، وقيادته - إذا اضطرب - نحو الصراط المستقيم .

(١٣٥) الأنفال : الآية ٢ .

(١٣٦) مسلم .

(١٣٧) الزمر : الآية ١٣ : ١٦ .

إن امرأة ضغطت عليها الحاجة حتى ألجأتها إلى التفكير في تسليم نفسها لمن يملكون المال ولا يملكون الخلق ! وأولئك في الحياة كثير ! .

فلما واجهت المكروه ارتعدت بدنها ، وتلوى الشرف المكظوم في نفسها فلم تملك إلا البكاء ...

عن ابن عمر قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : كان الكفل من بنى إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله .

فأته امرأة فأعطاهما ستين دينارًا على أن يطأها .

فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت .

فقال : ما يبكيك ؟ .

قالت : لأن هذا عمل ما عملته ، وما حملني عليه إلا الحاجة .

فقال : تفعلين أنت هذا من مخافة الله ! فأنا أخرى .

أذهبي فلك ما أعطيتك ، ووالله ما أعصيه بعدها أبدًا .

فمات من ليلته ، فأصبح مكتوبًا على بابه . إن الله قد غفر للكفل .

فعجب الناس من ذلك » (١٣٨) .

إن المرأة الطهور سر هذا التحول في نفس رجل قضى أغلب عمره في الآثام ، ثم سرت في روحه عدوى الخير والعفاف والتقوى فأقلع عن غيه ، واجتث أصول الشر من قلبه ، وغيره الخوف من الله ، فألى على نفسه لا يعصيه أبدًا .

فلما أدركه الأجل وهو على هذه النية الجازمة كانت توبته قد غسلت

خطاياها ، فمات مخفورًا له !!

إن خشية الله شيء عظيم ... !!

---

(١٣٨) الترغيب والترهيب .

وإن النذر لتتلاحق في آيات الكتاب العزيز كي تشعل في الضمير هذا الشعور الهادى فلا يتعثر المرء ولا يضطرب .

وإيقاداً لهذه الشعلة ، وارتقاباً لما يعقبها من آثار سجلت السنة النبوية قصة غريبة لرجل طالت إساءته ، فلما احتضر اختلط في نفسه أمران : خوفه من عقبي ما فعل في ماضيه الطويل ، وجهله الذى حيره في وسيلة للخلاص منه ! .

فماذا يصنع ؟ امتزج خوفه وجهله في عاطفة ساذجة ووصاة جمع اولاده على تنفيذها بعد موته . قال عليه الصلاة والسلام : « كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبيته : إذا أنا مت فأحرقونى ، ثم أطحنونى ، ثم ذرونى فى الريح ، فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحدا .

فلما مات فعل به ذلك ، فأمر الله الأرض فقال : اجمعى ما فىك ففعلت ، فإذا هو قائم

فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : خشيتك يارب ، أو قال : مخافتك ، فغفر له » (١٣٩) .

* * * * *

الرجاء :

الوجود الذى نحسه ، وما يكمن فى تضاعيفه من لطف وبر ، هو نعمه محض لا علة لها إلا محض الفضل الأعلى . إن المرء ينام وتبقى فى عروقه وأعصابه عشرات القوى التى تضبط حياته لا تنه ولا تسكن .

من الذى استبقاها يقظة دائبة ؟ بل من الذى أبدعها ابتداء من صميم العدم ؟ إنه الله .

إنه لم يخلقك إثر سؤال منك ، ولم يشرف عليك وأنت جنين ، ثم وأنت رضيع لأنك طلبت منه ذلك ، إنه فعل بك ذلك لأنه - من ذاته - منعم وهاب ، واجد ماجد .

---

(١٣٩) البخارى .

ولو كان يدير الأمور وفق الأسئلة والرغبات لا ندكت الآفاق وسرت
الفوضى في كل ناحية .

إنه أرحم بالعباد من أنفسهم وأعرف بمصالحهم من متبهي تفكيرهم وعطفه
السابق على مقدرات الخلائق هو الذى يسير الحياة ، ويشيع فيها الخير ، ويضمن لها
البقاء .

وفى هذا يقول ابن عطاء : « جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل عنايته
فيك لا لشيء منك .

وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته ؟ .

لم يكن فى أزاله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال ، لم يكن إلا محض
الإفضال وعظيم النوال » .

إن الفضل ينبثق من ذى الجلال والإكرام لأن ذلك وصفه - كما ينبثق
الشعاع من الشمس - ولله المثل الأعلى - لأن طبيعتها الاتقاد .

إن الملك الخليل الشأن الذى انبسط سلطانه على كل شيء فهو فى السماء
إله وفى الأرض إله ، ويعطى ويفدق لأن الكمال نعته سواء عرف البشر ذلك أم
أنكروا .

وعطاؤه على قدر عظمته ، ومن ثم فهو أحق من يرحى ويقصد !!
إن البشر ينهفتون على من يأنسون فيه القوة والغنى التماس حداء وابتغاء
نداء ، ولو عقلوا لعلموا أن ما لديه قطرة معارة ، وأن أحق من يشدون إليه
الرحال ويربطون به الآمال ، هو الكبير المتعال .

إن الأساس فى طبائع البشر طرا ، مهما سمت مناصبهم وبدت قدراتهم ،
أنهم يأخذون لا يعطون .

أليسوا فقراء إلى الله ، عالة على فضله ؟ فالالتجاء بالرجاء إليهم طيش .

أما الرجاء فى الله فعمل وافق موضعه وأصاب هدفه .

ثم إن جمهرة البشر حين يسألون تتحرك فيهم صفاتهم الفطرية ، فهم بين جاهل بحال السائل ، أو عالم بها عاجز عن علاجها ، أو قادر يمنعه شح نفسه عن الإجابة .

وتلك كلها آفات منفية عندما يتجه الرجاء إلى الله جل جلاله .
ولذلك ترى أولى الألباب يقصدونه بالمطالب الجسم وهم راجون ألا ينقلبوا عن ساحته إلا راضين ...

قال ابن الجوزي :

خلقت لي همة عالية تطلب الغايات .
بلغت السن وما بلغت ما أملت ، فأخذت أسأل تطويل العمر ، وتقوية البدن ، وبلوغ الآمال .

فأنكرت على العادات وقالت : ما جرت عادة بما تطلب .

فقلت : إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات .

وقد قيل لرجل : لنا حويجة فقال : اطلبوا لها رجیلا .

وقيل لآخر جئناك في حاجة لا نرزوك . فقال هلا طلبتم لها سفاسف الناس ؟ فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا فلم لا نطمع في فضل كريم قادر « ؟ .

* * * * *

ترى ما هي العظام التي نقف بباب الله راجين أن شوب بها ؟ ما هي الأعطية الجزلة التي نتمنى على الله قضاءها ، ونراه جل شأنه أهلا للإفضال بها وبأضعافها .

إن كل أمرىء يحب ألا يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا امتلكه .
ولو أن الله منح العباد ما يشتهون من ذلك كله ما تعب ، ولا نقصت

خزائنه . غاية ما يجب أن نتصارع به ، أنه لا يجوز أن نطلب إثماً ولا جهلاً ولنضرب لذلك مثلاً .

إن الحياة الدنيا دار اختبار ، وهي ممر لا مستقر ، والآخرة عند الله أزكى منها وأبقى ، فإذا وَقَدَ بَشَّرَ عَلَى اللَّهِ بِأَمَالِهِ التي يطلب تحقيقها ، وكانت هذه الآمال مضادة لهذه الحقائق كلها ، بأن كانت الدنيا في وعيه أرجح من الآخرة وكانت رغبته لا تعدو إشباع نهمته منها وحسب ! أترى هذا الجاهل يعود إلا بخيبة الرجاء ؟ .

إن المشكلة التي يجب أن تنحل في أذهان الناس أولاً هي تصور حقائق الحياتين .. !!

وشئ آخر : ماذا يجاب إليه طفل يحب أن يبقى طول عمره رضيعاً ؟
أيحقق له رجاؤه ؟ إن أغلب الناس ينزلون في أدعيتهم عند نداء طبائعهم ، ولو أجبوا لعاشوا أطفالاً لا يحملون من أعباء التكليف شيئاً .

إن الله أهل لأن تنزل عليه بكل ما يجيش في نفسك من آمال .

وإذا كان قد أعطى تفضلاً من غير سؤال ، فهل يرد سائلاً جاءه راجياً ؟
بيد أننا بحاجة إلى العقل والأناة والتبصر .

أعجبنى ما رواه ربيعة بن كعب قال : كنت أخدم النبي ﷺ نهارى ، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله ﷺ فبت عنده فلا أزال أسمعته يقول :
سبحان الله سبحان ربى ، حتى أمل أو تغلبنى عينى فأنام .

فقال يوماً : يا ربيعة سلنى فأعطيك

فقلت : انظرنى حتى انظر ، وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة ، فقلت :
يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجينى من النار ويدخلنى الجنة .

فسكت رسول الله ﷺ ثم قال : من أمرك بهذا ؟ .

قلت : ما أمرنى به أحد ولكنى علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذى أنت منه فأحببت أن تدعو الله لى .

قال : إني فاعل فأعنى على نفسك بكثرة السجود (١٤٠) .
(وفي بيان ما يرجو العبد ، وتعلق به همته يقول ابن الجوزي :
دعوت يوماً فقلت : اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل ، وأطل عمري
لأبلغ ما أحب من ذلك : فعارضني وسواس من إبليس ، فقال : ثم ماذا ؟ أليس
الموت ؟ فما الذي ينفع طول الحياة ؟ .
فقلت له : يا أبله . لو فهمت ما تحت سؤالى علمت أنه ليس بعيب .
أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ثمار غرسى . فأشكر يوم
حصادى ؟ .
أفيسرني أنني مت منذ عشرين سنة ؟ لا والله ، لأني ما كنت أعرف الله
تعالى عشر معرفتي به اليوم .
وكان ذلك ثمرة طول الحياة التي فيها اجتنبت أدلة الوجدانية ، وارتقيت من
حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة ، واطلعت على علوم زاد بها قدرى ، وتجوهرت
بها نفسى .
ثم زاد غرسى لآخرتى ، وقويت تجارقي في إنقاذ المباحين من المتعلمين ،
وقد قال الله لسيد المرسلين : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (١٤١) .
وفي صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه
قال : لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً .
وفي حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله
ﷺ : « إن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة » .
قياليتنى قدرت على عمر نوح ، فإن العلم كثير ، وكلما حصل منه حاصل
رفع ونفع) .

(١٤٠) مسلم .

(١٤١) طه : الآية ١١٤

عندما قرأت كتاب « صيد المخاطر » لابن الجوزى أحسست أن الرجل عبر بكلمات بصيرة بليغة عن خوالج نفسية تحركت في باطنى ، وسجلت أطرافاً منها قبل أن أطلع على كتابه هذا .

وربطنى بالرجل إلى جانب ذلك أنه مشغول بتعليم الإسلام ونصح الجماهير ، وهى الوظيفة التى شرفنى القدر بها ...

والناس يظنون فى رجال الدين - كما يمسونهم - جمود الحس ، وسواد المزاج ، وفقدان القدرة على تذوق الحياة .

وهذه أوصاف قد توجد فى نفر ممن نكبت به الأديان قديماً وحديثاً ، وهى موجودة يقيناً فى طوائف أخرى ، ولكن سوء الحظ جعل النظرة العجلى تتناول خدام الإيمان وحدهم بهذا الاتهام ...!!

وكثيراً ما أبتسم فى حرج ونفرة وأنا أرى كثيراً من المعلولين فى خلقهم المغوصين فى مواهبهم يستطيعون - بحكم مراكزهم القوية فى المجتمع - أن ينالوا منا ، وأن يضربوا حولنا أسواراً من حديد لنحيا كما يريدون لا كما تتطلب ملكاتنا وقدراتنا وخبراتنا .

وكم يكظم الإنسان الآلام فى نفسه ، وهو مفعم بالأشواق إلى الجمال والعزة والاستغناء ، ثم يمد بصره فلا يرى حوله إلا الدمامة والهوان والعيلة .
وما أغرب الناس ، إنهم يشتهون الدنيا ، وينحنون لملاكها فى ضراعة ووضاعة ، وفى الوقت نفسه يرمونها على علماء الدين ؛ ثم يحتقرونهم لفقرهم ، ولكل ما يستتبعه الفقر من مسكنة وقلق .

وكم يشعر الإنسان أنه بين نارين ، إن سكنت عن حقه فى الحياة ضاع واستمكن الرعاع من زمامه ، وإن طلبه - فى بيئة ضئيلة به - قيل : طلب دنيا يزاحم عليها ..

إن أمثالنا من الدعاة إلى الله ينقلون أقدامهم بوجل فى سبيل مزحومة بالأقذاء ، والإنكار ، لا يعين على السلامة فيها إلا الله ، والذى لا نسأله دعاءه ورجاءه .

وما أنكر من نفسى ألى أحب الدنيا ، ولبست هى إن كانت مهادنة لظالم
أو إغضاء عن منكر .

أما أن تكون دعما للحق ، وغنى عن الأدنياء فنعمما هى ...
إن وجه الرذيلة شائه فى بصرنا ، وطعمها مر فى مذاقنا ، ونحمد الله إذ
أورثنا كرهها .

أما طيبات الحياة التى تلهج الألسنة بالثناء ، وتبعث الجوارح على الشكر
فنعمما هى ، وما نستحيى من استحلائها والإكثار منها ...

وربما كان لبعض الناس جلادة على خشونة العيش ، واصطبار على كآبة
المنظر فى الأهل والمال ، لكنى والله أضيق بهذا وأستعيد بالله منه .

ولست أطلب من الله سعة تشغل عنه ، بل أطلب سعة تدفع إليه ، وكثيرا
يحصن من زراية السفهاء ، ولعب الكبراء ...

فإن كان ذلك بابا إلى نقص العلم ، أو هوان المنزلة يوم القيامة فنرجو أن
يجعل الله بيننا وبينه حجبا غليظا وأمدا بعيدا ...

جالت هذه الخطرة فى نفسى وأنا أقرأ لابن الجوزى هذه النفثة التى سطرها
فى كتابه « صيد الخاطر » يصف بها حياته ورجاءه .

وقلت : ألا ما أقرب الشبه بين عيش وعيش ، وأمل وأمل .

قال : - غفر الله لنا وله - :

« ما ابتلى الإنسان قط بأعظم من علو همته ، فإن من علت همته يختار
المعالى .

وربما لا يساعد الزمان ، وقد تضعف الآلة ، فيبقى فى عذاب .

وإنى أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به فى عذاب ، ولا أقول : ليته لم
يكن ، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل ، والعامل لا يختار زيادة اللذة بنقصان
العقل .

ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم . فتأملتها فإذا هي في فن واحد ، ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم ، قال الرضى :

ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمى من تفاوت همتى

فنظرت فإذا هذا غاية أمله الإمارة . وكان أبو مسلم الخرساني في حال شببته لا يكاد ينام ، فقيل له في ذلك ، فقال : ذهن صاف ، وهم بعيد ، ونفس تتوق إلى معالى الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع .

قيل : فما الذى يبرد غليلك . قال : الظفر بالملك .

قيل : فاطلبه ، قال : لا يطلب إلا بالأهوال .

قيل : فاركب الأهوال ، قال : العقل مانع .

قيل : فما تصنع ؟ قال : سأجعل من عقلى جهلا ، وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل ، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به ، فإن الخمول أخو العدم .

فنظرت إلى حال هذا المسكين ، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات ، وهو جانب الآخرة ، وانتصب في طلب الولايات ، فكم فنك وقتل ؟ حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا .

ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين .

ثم اغتيل ، ونسى تدبر العقل ، فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال . وكان المتنبي يقول :

وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده
ولكن قلبا بين جنبي - ماله مدى ينتهى لى فى مراد أحده
يرى جسمه يكسى شفوفاً تر به فيختار أن يكسى دروعا تهده

فتأملت هذا الآخر ، فإذا نهيمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب .

ونظرت إلى علو همتى فرأيتها عجبا . وذلك أننى أروم من العلم ما أتيقن أنى لا أصل إليه ، لأنى أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها .

وأريد استقصاء كل فن ، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه .
فإن عرض لى ذو همة فى فن قد بلغ منتهاه ورأيته ناقصاً فى غيره ، لم أعد
همته تامة . مثل المحدث الذى فاته الفقه ، والفقيه الذى فاته علم الحديث ،
فلا أرى الرضى بنقصان شىء من العلوم إلا حادثاً عن نقص الهمة .
ثم لى أروم نهاية العمل بالعلم ، فأتوق إلى ورع بشرى ، وزهاده معروف ،
وهذا مع مطالعة التصانيف ، وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد .
ثم لى أروم الغنى عن الخلق ، واستشرف الإفضال عليهم ، والاشتغال
بالعلم من الكسب وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية .
ثم لى أتوق إلى طلب الأولاد ، كما أتوق إلى تحقيق التصانيف ، ليقى
الخلفان نائبين عنى بعد التلف . وفى طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب
للتفرد .
ثم لى أروم الاستمتاع بالمستحسنات ، وفى ذلك امتناع من جهة قلة
المال ، ثم لو حصل فرق جمع الهمة .
وكذلك أطلب لبدنى ما يصلحه من المطاعم والمشارب ، فإنه متعود للترفه
واللطف ، وفى قلة المال مانع ، وكل ذلك جمع بين أضداد .
فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا ؟ .
وأنا لا أحب أن يخذش حصول شىء من الدنيا وجه دينى بسبب .
ولا أن يؤثر فى علمى ، ولا فى عملى .
فواقلقى من طلب قيام الليل ، وتحقيق الورع مع إعادة العلم ، وشغل
القلب بالتصانيف . وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم .
وواأسفى على ما يفوتنى من المناجاة فى الخلوة مع ملاقات الناس
وتعليمهم .
ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة

غير أنى قد استسلمت لتعديبي ، ولعل تهديبي في تعديبي ، لأن علو الهمة
تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل .
وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود . وها أنا ذا أحفظ أنفاسي
من أن يضيع منها نفس في غير فائدة .
وإن بلغ همى مراده ... وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله .

* * * * *

والرجاء في الله تعالى ، وحسن الظن به ، إنما يقبلان إذا اقترنا بالعمل
الواجب ، وصحبهما الإسراع في حق الله تعالى ، والسهر على مرضاته .
أما مع البطالة والاسترخاء فلا مكان لرجاء ولا موضع لحسن الظن .
وتدبر قوله تعالى يصف من ترشحهم أعمالهم لرضاه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٤٢) .

إيمان وهجرة وجهاد ، تلك هي التي يرجو أصحابها فضل الله تعالى .
أما الريية والقعود والراحة فلا تبلغ أملا ، ولا تنتج إلا شرا .
وتدبر قوله تعالى يخصى أنواعا أخرى من البر ، هي التي تؤهل لحسن
القبول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ، لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ ، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (١٤٣) .

تلاوة القرآن -- يعنى إحياء تعاليمه . وإعزاز شرائعه - والنفقة التي تسد

(١٤٢) البقرة : الآية ٢١٨ .

(١٤٣) فاطر : الآية ٢٩ ، ٣٠ .

ثغرات المجتمع ما أعلن منها وما خفى ، والإقبال على الصلوات الجامعة إقبالا يعلى ذكر الله تعالى في الحياة ، ويجعل الهتاف باسمه وحده شارة الأمة ، تلك هي أسباب الرجاء الحق ، وتأميل النصر ، والتمكين ، والنعماء .

وللناس - بطبيعتهم البشرية - أخطاء تبدر منهم - ويسيتون بها إلى أنفسهم وغيرهم ، وربما جرت غضب الله عليهم ، إلا أنهم إذا أحسوا سوءها ، وضرعوا إلى الله تعالى أن يفك عنهم إصرها ، كان للرجاء في غفران الله تعالى موضع . إن هذا الرجاء الحار لا يجوز أن يفارق المؤمن في أى لحظة من حياته ، سواء كان قوى الساعد يضرب في الأرض ببأس ، أو وهو يولى ظهره للحياة ، يضع قدمه على عتبة الآخرة قادمًا إلى الله تعالى .

عن أنس رضى الله عنه أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت فقال : كيف تجددك ؟ قال : أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبى .

فقال رسول الله ﷺ : « لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف » (١٤٤) .

وعن حيان أبى النضر قال : خرجت عائداً ليزيد بن الأسود ، فلقيت وائلة بن الأسقع وهو يريد عيادته ، فدخلنا عليه ، فلما رأى وائلة بسط يده وجعل يشير إليه ، فأقبل وائلة حتى جلس ، فأخذ يزيد بكفى وائلة فجعلها على وجهه .

فقال له وائلة : كيف ظنك بالله ؟ قال : ظنى بالله - والله حسن . قال : فأبشر ، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال الله جل وعلا : أنا عند ظن عبدى بى ، إن ظن خيرًا فله ، وإن ظن شرًا فله » (١٤٥) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله ﷺ : « أمر الله عز وجل بعبد إلى النار ، فلما وقف على شفتها التفت ! فقال : أما والله يارب إن كان ظنى بك لحسنًا . فقال الله عز وجل : ردوه ، أنا عند حسن ظن عبدى بى » (١٤٦) .

(١٤٤) الترمذى .

(١٤٥) أحمد .

(١٤٦) البيهقى .

وهذا الحديث ضعيف السند ، ومعناه يقبل في حدود الدائرة التي رسمناها من صحيح الكتاب والسنة ، وأقصى ما يشير إليه التنويه بقيمة حسن الظن إن الشخص الذي يحسن بك الظن يعرفك معرفة لا بأس بها ، وإن كانت المعرفة هنا أوضح في ناحية الرحمة والتجاوز .

وهو قد يخطيء في حقلك لاختلال المقاييس التي يزن بها الأمور ، لكنه - مع هذا الخطأ - لا يوصف بأنه لك عدو ، إنه صديق ، أو تابع ، لم يحسن التصرف فقط .

وربما انضم إلى هذه الخلة ما يعرض صاحبها لمؤاخذات قاسية .

وحديث الرجل الذي التفت إلى الله - وهو على شفا الهاوية - وفي فؤاده رجاء لم يغرب شعاعه ، جعله إلى الرمق الأخير يتلفت أملا الغوث ، غير مصدق أن الله يسلمه إلى هذا المصير . هذا الحديث - إن صح - لا يهون من قيمة العمل .

إنه يصور حالة امرئ مؤمن خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا ، وكان يجوز أن يقذف في النار لتحرق بقايا السوء في نفسه ، كما سيقع ذلك لكثير من المؤمنين الذين بينت السنن الصحاح عقبي تخليطهم ، وتفريطهم ، غير أن الله جلّت رحمته عفا عنه .

وكان كفة الخير في عمله كان ينقصها القليل لتميل جهة اليمين ، فكان حسن ظنه بالله - وحسن الظن بإيمان - المرجح الذي نجا به .

أما قلة الاكتراث بالواجب ، وسرعة التهاوى على المحرم فلا يمكن أن يكونا في نفس تحسن بالله تعالى الظن ، بل هما في نفس صدق عليها إبليس ظنه .

ومن التلاعب بالألفاظ أن ترى أممًا جاهلة بالله تعالى ، تمرق من حدوده ، وتهدر أحكامه ، وتؤمل مع ذلك في نعيمه ورضوانه بدعوى أنها تحسن الظن بالله تعالى .

ومن أدعياء التدين من يشغب على قواعد الدين ، ومن يجريء العامة والخاصة على الإفلات من ربقتة باسم الأمل في الرحمة ، والتعويل على حسن الظن .

وذلك كله ضرب من الفوضى الفكرية والخلقية لا يجوز السكوت عليه ،
وقد حاربه الأئمة من قديم ، وشددوا الكبر على أصحابه . قال ححه الإسلام أبو
حامد الغزالي :

قال يحيى بن معاذ : من أعظم الاغترار عندى التماذى فى الذنوب مع رجاء
العفو من غير ندامة ، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة ، وانتظار ررع الجنة
بيذر النار ، وطلب دار المطيعين بالمعاصى ، وانتظار الجزاء بغير عمل ، والتمنى على
الله عز وجل مع الإفراط .

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   إن السفينة لا تجرى على اليبس
قال :

وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة ، والقلب كالأرض ، والإيمان
كالبذر فيه . والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ، ومجرى حفر الأنهار
وسياقة الماء إليها .

والقلب المستهتر بالدنيا ، المستغرق بها كالأرض السبخة التى ينمو فيها البذر .
ويوم القيامة يوم الحصاد ، ولا يحصد أحد إلا ما زرع ، ولا ينمو زرع إلا من
بذر الإيمان ، وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه .

وكما لا ينمو بذر فى أرض سبخة ، فىنبغى أن يقاس رجاء العبد المغفرة
برجاء صاحب الزرع ، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير عفى
ولا مسوس ، ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه فى أوقاته ، ثم نقى الشوك
عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده ، ثم جلس منتظرا من
فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته ، سمي
انتظاره رجاء .

وإن بث البذر فى أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء ولم يشتعل
بتعهد البذر أصلا ، ثم انتظر الحصاد منه ، سمي انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء .
وإن بث البذر فى أرض طيبة لكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث
لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أيضا ، سمي انتظاره تمنيا لا رجاء .

فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلية تحت اختيار العبد ، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره ، وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع المفسدات .

فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات ، وطهر القلب عن شوك الأخلاق الرديئة ، وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت ، وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة ، كان انتظاره رجاء حقيقياً محموداً في نفسه ، باعتباره على المواظبة والقيام بمقتضى الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت .

وإن قطع عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات ، وترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق ، وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة ، فانتظاره حمق وغرور .

قال عليه السلام : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأمان » (١٤٧) .

وقال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا ﴾ (١٤٨) .

وقال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ﴾ (١٤٩) .

ودم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال : ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَمِيدَ هَذِهِ أَبَدًا . وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (١٥٠) .

(١٤٧) الترمذى .

(١٤٨) مريم : الآية ٥٩ .

(١٤٩) الأعراف : الآية ١٦٩ .

(١٥٠) الكهف . الآية ٣٥ ، ٣٦ .

فإذن العبد المجتهد في الطاعات ، المتجنب للمعاصي ، حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة وما تمام النعمة إلا دخول الجنة أ.هـ .

* * * * *

التوكل :

التوكل شعور بهيمنة الله على الحياة ، وبأن حركاتها وسكناتها محكومة بحوله وقوته لا يمكن أن تند منه أو تبعد عنه .

واستقرار هذا الشعور في القلب يجعل صلة الإنسان بربه عميقة ، وركونه إليه باديًا . ولكي ندرك الأساس العقلي لهذا الشعور يجب أن نلقى نظرة لا افتعال فيها على ما يدور حولنا من شئون ، وعلى مسلكنا المعتاد بإزائه .

إن أحدنا يخرج من بيته إلى عمله في الصباح ، وهو مالك لأمره ، يعتقد أنه ليس عليه أكثر من أن يحرك قدميه إلى حيث يصل ، وتلك وسائل مقدورة له . ولعل الماديين من الناس يقولون . وما دامت تلك الوسائل في حوزته فلا معنى للتفكير فيما وراءها .

ونريد نحن أن نتأمل في هذا القول ، ومدى صدقه .

هل صحيح أن الوسائل الموصلة في أيدينا ؟ .

لننظر إلى الكيان البشري نفسه . إن الساعة التي في معصمك ، والنبه الذي في بيتك لا يدوران إلا بعد أن تملأهما يوميًا ، فإن غفلت عن ذلك توقفت العقارب وسكت الدق . أفكذلك قلبك بين حناياك ؟

إن دقائقه لا تهدأ أبدًا ، إنه يخفق أردت أو لم ترد ، إنه يواصل عمله ليلا ونهارًا ، وأنت نائم وأنت يقظان ، فهل لك عليه من سلطان ؟ فإذا خرجت من بيتك ، وشاء مالك التصرف فيه أن يقفه فمن يمنعه ؟ .

ولنفرض أنك مالك أجهزتك الظاهرة والباطنة ، وأن هيمنتك عليها شاملة كاملة ، فماذا تملك من ظروف الحياة الخارجية ؟ إن الحركة الواسعة التي تدور في الشارع بعيدة عن نطاق حكمك ، ولو تنبه حسك أشد التنبه ما أمكنك أن

تسيطر على كل شيء ، ويمكن على حين غرة أن تصاب بأذى شديد من قشرة برتقالة تحت قدمك ، أو من سيارة مارقة لم يحسن قائدها الابتعاد عنك .

إن هناك أشياء كثيرة لا يتم مراد الإنسان إلا بتوفرها جميعاً ، وهذا التجميع والتنسيق لا تحكمهما مشيئة بشر ، ونحن المؤمنون لا نرد ذلك إلى حظوظ عمياء بل إلى مشيئة الخالق الكبير ، المهيمن على كل شيء ﴿إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٥١) .

من أجل ذلك كثرت الأوامر في الكتاب والسنة بالتوكل على الله جل وعلا ، لأن التوكل دلالة علم بالله وصفاته وما ينبغى له ...

وفيه بصيرة من العبد بالحدود التي تعمل في نطاقها قدرته وإرادته ، وبالمدى الواسع الذي تتصرف فيه الإرادة العليا والقدرة العليا .

والتوكل بهذه اليقظة الفكرية والنفسية أهل لأن يظفر برعاية الله وتوفيقه ومحبه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (١٥٢) ، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ . إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (١٥٣) .

أى أن الله يكفى من لاذبه واعتمد عليه ، وهو - سبحانه يستحيل أن يفوته ما يريد ، فهو بالغ أمره لا محالة ، بيد أنه أدار الكون على قوانين مقدورة ، وسنن معلومة ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (١٥٤) .

ومن الجهل بالله وصفاته - والجهل طريق الكفر إن لم يكنه - أن يتوقع أحد الخذلان والضياع مع ارتباطه بالله !! وقد جاء في نظم القرآن الكريم تساؤل

(١٥١) هود : الآية ١٢٣ .

(١٥٢) آل عمران : الآية ١٥٩ .

(١٥٣) الطلاق : الآية ٣ .

(١٥٤) الحجر : الآية ٢١ .

غريب يكشف وجه الحق في هذه القضية ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ... ؟
 وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا
 لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي الْقِيَامَةِ ﴾ (١٥٥) .

* * * * *

والتوكل كلمة مظلومة ، إنها نسي ركون الإنسان إلى الله فيما لا طاقة له به
 لأنه لا يستطيع عمله . أما ما يد . ن في حدود طاقته ويملاك البيت في بابائه ونهايته
 فلا مكان للتوكل فيه .

إذا دخل الليل وهو في حجرته نهض إلى المصباح فأوقده ، هذا عمله الذي
 يقوم به ولا ينتظر من السماء أو تنوب عنه فيه .

إذا سار في طريق التزم الجانب الأيمن ، وتجنب مظان الخطر ؛ وأجاب داعي
 الحذر ، أما إيثار الفوضى والنزق وانتظار السلامة باسم التوكل فجهل ...
 إذا تقدم لمسابقة استكمل أهبة الفوز بما تفرض من كفاح ذهني وعلمي
 وما تتطلبه من نشاط يقرب من الغاية ...

إذا سكن بيتًا غلق أبوابه ليلا ، وتعهد ثفراته حتى لا يجد اللصوص لهم
 منفذًا وهكذا .

من أجل ذلك أجاب رسول الله ﷺ الأعرابي الذي سأله : أتركها
 وأتوكل أم أعقلها وأتوكل - يعني ناقته - ؟ فقال : أعقلها وتوكل .

ونبه الله المجاهدين - إذا ضمتهم جنبات الميدان - أن يكون انتباههم حادًا
 وتيقظهم بالغًا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تَبَاتٍ أَوْ الْفُرُوقِ
 جِيئًا ﴾ (١٥٦) .

(١٥٥) الزمر : الآية ٣٦ - ٣٨ .

(١٥٦) النساء : الآية ٧١ .

وقبل أن يأمر الله نبيه بالتوكل عليه في قوله : ﴿ اغْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ (١٥٦) قبل ذلك مباشرة قال : ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ . وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ (١٥٨) .

فالأمر بالتوكل جاء بعد إعلان عن عمل موصول وصير طويل .
ورأى أحد الأئمة فقيراً ينطلق إلى الحج دون زاد ، فسأله أين زادك ؟ .
فقال : أنا متوكل على الله .

فقال له : أمسافر أنت وحدك ؟ قال : بل مع القافلة .
فقال له : أنت متوكل على القافلة !! .

وصدق ، فهذا متأكل لا متوكل ، وهذا الصنف جاهل بالإسلام ، ومعرفة بالله غامضة يشوبها حمق كثير .

والتوكل إيمان بالغيب بعد استنفاد كل الوسائل المقررة في عالم الشهادة ،
إيمان بالله بعد أداء كل ما يرتبط بالنفس من واجبات .

والتوكل يجيء صدقا وسكينة في موضعه الحق ، ولنضرب لذلك الأمثال .
طلب الرزق غريزة لدى الأحياء كلهم ما إن تبدو تباشير الصباح حتى
يستعد الفلاحون والتجار والصناع وأصحاب الحرف للدخول في كفاح طويل
أو قصير كي يحرز كل امرئ قوته وقوت أسرته .

وهذا الكفاح محك قاس للأخلاق والمسالك ، فإن اللهفة على تأمين المعاش
قد تلجئ أصحابها إلى الختل والتلون أو الكذب والحيف . وربما وجدت
الضعاف يتملقون الأقوياء ، والصغار يذوبون في الكبراء .

والإسلام يرفض أن يكون الكدح وراء الرزق مزلفة لهذه الآثام كلها ،
ومن ثم فهو يطلب بصرامة أن يكون الارتزاق من أبواب الحلال المحض ،

(١٥٧) هود : الآية ١٢٣ .

(١٥٨) هود : الآية ١٢١ ، ١٢٢ .

وألا يلجأ مسلم أبداً إلى غش أو ذل أو ضيم ليجتلب به ما يشاء :
الوسائل التي حددها الشارع هي وحدها الأسباب الشريفة التي يقوم بها ثم
يقف عندها مرتقباً في ثقة ما تتمخض عنه من نتائج .

والتزام التقوى في معالجة هذه الشؤون وأمثالها هو منطق الإسلام ، وهو
منطق منتج لا عقيم قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ . وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (١٥٩) .

والتقوى هنا رعاية الشرف في التكسب ، والاستقامة في الطلب ، فإن
إلحاح الرغبة في طلب الكفاف أو في طلب الثراء قد يدفع إلى اللؤم والعوج .
وحجزاً للنفوس عن هذه المهادى يقول رسول الله ﷺ : « لا يحملنكم
استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله ، فإن الله لا ينال ما عنده إلا
بطاعته » (١٦٠) .

وغرساً لفضيلة التوكل عند طلب الرزق روى الغزالي في الإحياء هذه
الآثار .

قرأ الخواص قوله تعالى : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بَدُئُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ (١٦١) فقال : ما ينبغى للعبد بعد هذه
الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى .

وقيل لبعض العلماء في منامه : من وثق بالله تعالى فقد أحرز قوته ، وقال
بعض العلماء : لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل
فتضيع أمر آخرتك ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتبه الله لك .

(١٥٩) الطلاق : الآية ٢ ، ٣ .

(١٦٠) البزار .

(١٦١) الفرقان : الآية ٥٨ .

وقال يحيى بن معاذ : في وجود العبد الرزق عن غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبد .

قال إبراهيم بن أدهم : سألت بعض الرهبان : من أين تأكل ؟ فقال لي : ليس هذا العلم عندي ولكن سل ربي من أين يطعمني ؟ .

وقال هرم بن حيان لأويس القرني : أين تأمرني أن أكون ؟ فأوماً إلى الشام . وقال هرم : كيف المعيشة ؟ قال أويس : أف لهذه القلوب قد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة .

وقال بعضهم : متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سيلا ، نسأل الله تعالى حسن الأدب .

وهذه الآثار لا تعنى إلا رفع كبوات البؤس أو زجر نزوات الطمع ، فإن البشر في هذه الميادين يفتقرون إلى علاج شديد .

لقد رأينا ذل الفقراء وشره الأغنياء وراء المال يفعل الدواهي فلاجرم أن ترد الآثار تلطم هذا التطرف كيما ترده إلى سواء السبيل .

ولكن هذه التعابير التي يقصد بها إشاعة الثقة في أرجاء النفس الإنسانية حتى لا تضرع وتجزع انقلبت دلالاتها في بعض النفوس ففهمت منها ما لا يجوز أن يفهم ، فهتت منها أن السعي باطل ، وأن السكون دين ، وفي ذلك يقول رجل مهزوم أطاش العجز له :

والسعي للرزق - والأرزاق قد قسمت -
بغى ألا إن بغى المرء يصصره
ويقول آخر :

حرى قلم القضاء بما يكون
فسيان التحرك والسكون
جنون منك أن تسعى لرزق
ويرزق في غشاوته الجنين

* * * * *

وهناك موطن آخر للتوكل يستحب فيه ذكر الله ، والاطمئنان إليه ،
ويكون الإيمان بالغيب فيه مصدر أنس وقوة لأصحابه .

ذاك موطن الكفاح الذى يحمل عبئه أصحاب الرسالات ، ويتعرضون فيه
لخواف مزعجة ، ولا يثبتون فيه على الروح والغبن إلا لأملهم فى الله واستنادهم
إليه . وإلا بالتوكل الذى ينير أمامهم ظلمات الحاضر ، ويجريهم على مواجهة
الجبروت بعزم .

والقوى الشريرة التى يواجهها حملة الدعوات ليست عدوا سهلا ، وإنقاذ
الحقائق الكبيرة والحقوق الضائعة من بطش هذه القوى عمل يقترن بالمعجزات .
فإن الاستيكانة المطلقة التى تغمر الأفئدة وتطويها على الخوف من هؤلاء الأقوياء
الأشرار تجعل انتصاب المصلحين أمامهم ، والدخول فى معركة مريرة
لاستصالحهم - تجعل ذلك حلا فادح الثقل مرهوب العقبي .

وإننا - لطول ما بلونا - نقدر موقف موسى وأخيه عندما أمر بالذهاب إلى
فرعون ونصحه ، فقالا : ﴿ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفِئَ . قَالَ :

لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ (١٦٢) .

إن الشعور بصحبة الله هو المؤنس فى هذه الوحشة ، وهو المشجع فى هذه
الرهبة ، وذاك معنى التوكل فى تلك المواقف .

وهو ما نزل به الوحي على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام أول
ما طرقت الرسالة فقال الله له : ﴿ وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا ، رَبُّ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا
يَقُولُونَ ﴾ (١٦٣) .

ونحن نجد التوكل على الله هو المعنى الشريف الجليل الذى يلوذ به

(١٦٢) طه : الآية ٤٥ ، ٤٦ .

(١٦٣) المزمل : الآية ٨ ، ٩ ، ١٠ .

المكافحون ، ويرقبون معه مستقبل رسالتهم ، ومطلع الفجر وسط ما يخيم عليهم من إظلام .

إنه ليس فقط القوة المعنوية التي يتحاملون بها على جراحاتهم بل هو كذلك اللفظ المنفوم الذي يجرى على ألسنتهم ويسمعه منهم خصومهم وهم يناقشونهم :

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١٦٤) .

عندما يطلب من أولئك المؤمنين الصابرين أن يشترخوا حياتهم وراحتهم واستقرارهم بنبذ الإيمان ، والعودة إلى الضلال القديم يأبون إلا الصمود على الحق ، وتحمل الأذى في سبيله فيقولون : ﴿ قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ، رَبُّنَا أَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (١٦٥) .

وأساس هذا الثبات والرجاء أن مرد الأمور على تطاول الزمن إلى الله ، وأنه إذا وهب النصر فلن يعترضه أحد ، وأنه ناصر جنده لا محالة ، وأن الباطل يأخذ جولته ثم يتلاشى ، وأن ليس أمام أهل الإيمان إلا التعويل على الله والتأميل فيه :

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١٦٦) .

والتوكل على غير الله قصير العمر ، أو عديم الجدوى ، أما التعلق بالله فهو

١٦٤) إبراهيم : الآية ١١ ، ١٢ .

١٦٥) الأعراف : الآية ٨٩ .

١٦٦) آل عمران : الآية ١٦٠ .

ارتباط بالمصدر الدائم للخير ، ولذلك قال : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ ...

* * * * *

الحُب :

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٦٧) .

هذه الآية عرضت لمحبة الله جل وعز ، ولبعض آثارها العملية ، في فترة من تاريخ الإسلام كان يحتاج فيها إلى أخلاق معينة .

والقوم الذين أحبهم الله وأحبوه ، ذكروا في سياق الآية على أنهم بدل من قوم آخرين نزلوا عن هذه المرتبة ، لم ترشحهم خلالهم ومسالكتهم لمحبة الله ، بل مازالوا يتدلون في مهاوى السوء حتى عدوا مرتدين عن الإسلام .

والارتداد - الذي توعد الله أهله بالطرده - هو في نظري نتيجة سيرة طويلة يصحبها التفريط والالتواء ، ولست أظنه جاء دفعة واحدة .

إنه يبدأ استثقالا للواجبات واستحلاء للآثام ، ثم عكوفاً على هذه وتمرداً على تلك ، ثم ميلاً لأهل السوء وانحرافاً عن أهل الخير .

وعندما يكون هوى الرجل مع المبطلين ، وعندما يكون انتصاره لهم ، فهو مرتد يقيناً عن الإسلام !!

وما بقاء رجل على دين ينفر من تعاليمه ويخون أمته ؟ ﴿ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ .

---

(١٦٧) المائدة : الآية ٥٤ .

وإذ يدبر هؤلاء عن الله وحقوقه ، يجيء آخرون في قلوبهم حياة ومودة ،
يجبون ربهم ويلقون أمره بالاعظام والحفاوة .

وولاؤهم لله يدينهم من كل مؤمن به ، ويكرههم في كل فاسق عن أمره ،
ويطلقهم في العالم سلماً لأوليائه حرباً على أعدائه ، تنهض بهم رسالات الخير ،
وتنهزم أمامهم ألوان الشرور .

وإذا صحت محبة الله في قلب امرئ فقد تبوأ قمة الكمال ، وتبياً لفضل
من الله جزيل !

نعم ، إن نشوء هذه العاطفة وثنائها يسبقهما اصطفاء خاص ، والشعور
بحب الله ليس متاحاً لكل إنسان إنه سمو يتخير الله له من يشاء ، ولذلك ختمت
الآية السابقة بهذا التذييل :

﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

إنهامنة تسيل من عين الجود قبل أن تكون كسباً تتجه إليه الإرادة ! .
ومن حقتك أن تسأل : كيف ذلك ؟ أليس هذا الكلام مما يقعد الهمم
ويبذر اليأس ؟؟

ونجيب : كلا ، والأمر يحتاج إلى زيادة إيضاح .

إن المواهب الإنسانية الرفيعة لا تنشأ أصلاً من كسب الإنسان ، بل لا بد
أن يسبقها استعداد فطري يولد المرء به ، ولا يد له فيه .

وجمهور العاقرة والممتازين ترجع عظمتهم ابتداءً إلى أصالة في معادتهم
الفكرية والنفسية لا توجد في غيرهم ، ثم يتعهدون هذه الطبائع الفذة بما يبلغ بها
الغاية .

ويمكن أن يضاف إلى الغرائز الأولى تفاوت عناصر البيئة ، فرب بيئة
أخمدت ما في النفوس من وقعات ملتبهة . وأهالت عليها التراب ، ورب بيئة
نفخت في هذه النفوس ما يهيج ضرامها ويرفع شعلتها .

وما يتغرس في الجبلات من خلال ، وما تضطرب به المجتمعات من أحداث
شأن يعود إلى الأقدار العليا لا إلى إرادتنا المحدودة .

إن الإيمان نفسه يمكن عده فضلا - من هذه الزاوية - فقد كان من الجائز
أن نولد ، أنا وأنت ، أرواما أو أعاجم لا ندرى ما الكتاب ولا الإيمان .

فإذا متنا على هذا الحال ، وعاملنا الله بقانون العدل لم يعذبنا وحسب .

أما التأهيل للنعم المقيم فلا بد له من يقين وصلاح وجهاد ، وذلك كله
تلده بيعة دون أخرى - من أجل ذلك وصف الله التوفيق للإيمان بأنه فضل فقال :

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴾ (١٦٨) .

إن صدقة الغنى عمل مشكور يدخر له يوم القيامة ، بيد أن الفضل الأول
لمن أغناه فأقدره على النفقة في سبيله .

فكسب العبد بيده أو قصده بقلبه لا ينسيان منة الوهاب الكبير ولذلك
نسب لله الفضل في كثير من الأعمال التي نقوم بها عن اختيار محض .

وعاطفة الحب الإلهي إذا انقذت في فؤاد مؤمن فإن الله هو الذي أولى هذا
الشرف . وأفاء تلك النعمة ، وليس أحد يملك أن يفرض على الله صداقته .

حقاً إنه - تبارك اسمه - لا يضيع زلفى متودد إليه ؛ ولكنه يمنح وده من
شاء صدقة منه على من اصطفى من عباده .

وبديهي أن الله يعطى من تعرض لعطائه ؛ ويضع الخير في الأيدي الممدودة
إليه .

أما من أدبر وتولى ؛ فلا شيء له إلا الطرد والهوان .

وحجة الله تتغرس في قلوب العارفين به .

---

(١٦٨) الحديد : الآية ٢١ .

والمعرفة كما تكون عن جهد الإنسان في الفكر ، والذكر ، والتأمل ،
والتنزيه تكون فيما يكشفه الحق عن عظمة الذات وجمالها لبصائر المتعلقين به وعلى
قدر هذا الانكشاف يكون الإعظام والحب والتفاني .

* * * * *

وجمهور البشر لهم أشياء يحبونها ويتعلقون بها ، وتضع على سيرتهم طابعها
وتكمن وراء كثير من أقوالهم وأفعالهم .

وانعطاف الإنسان نحو شيء معين بدافع الغريزة أو العادة لا شيء فيه مادام
في إطار الحدود المشروعة .

ولكن لا يجوز أن يمتلك هذا الميل زمام الإنسان ، ويتولى تصريفه ، وينحى
غيره من البواعث الأخرى .

أو بتعبير أوضح ، من أحب الله لم يؤثر عليه شيئاً .

وعندما تتنافس المشاعر المختلفة في الاستيلاء على زمام المرء ، وتحديد
وجهته ، فيجب أن تنهزم كل عاطفة أخرى ، وأن يرجح جانب الله رجحاناً
حاسماً .

ونحن في الحياة العادية نشهد ناساً كثيرين يتعلقون بمبادئ ، وأشخاص
وأشياء مختلفة ، ويؤثر هذا التعلق في طريقة إنفاقهم لأوقاتهم ، وبناتهم لحياتهم ،
وإصدارهم للأحكام الخاصة والعامة .

وعاطفة المرء نحو ربه تتحدد قيمتها في هذا المعترك النفسى البعيد المدى .
والمفروض أن حب المسلم لربه أرى من أى عاطفة أخرى عند أى إنسان
آخر ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ،
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ... ﴾ (١٦٩) .

---

(١٦٩) البقرة : الآية ١٦٥ .

ويظهر ذلك جلياً عندما يصطدم في نفس المرء شعوران متناقضان ، فقد تيمش في قلبه رغبة القعود في بيته مع ولده وأهله ، وقد يهتف به نداء الواجب أن يدع ذلك كله ، وينطلق إلى ميدان الجهاد مضحياً بنفسه ورغباته .

ومصير الإيمان مرتبط بنتيجة هذا الصراع العاطفي ، فإن غلبت محبة الله ، ورجحت كفة أمره فيها ونعمت ، وإلا فالهزيمة فسق عن أمر الله ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١٧٠) .

والواقع أن محبة الإنسان للكثير من الأشياء هي التي تصده عن الكثير من الواجبات خصوصاً إذا غلبت الرغبة على فكره وغطت على بصيرته ، فإنه يفقد اتزانه فيما يصدر من أحكام ، وفيما يصدر عنه من أعمال ، بل إنه قد يهبط إلى مراتب الطفولة - وهو المسن - لأن الطفل لا تسيطر على تصرفاته إلا شهواته ...
وقديماً قيل : حبك الشيء يعمى ويصم .

وكم من رجل أرداه حبه للمال ، أو للثناء ، أو للراحة بين أهله وعشيرته إذ يقصر هذا الحب خطوه إلى معالي الأمور ، ويفريه بالقعود عن نصره الحق بالنفس والمال .

ولذلك كانت نفس الإنسان - إذا آثر الحياة لها - عدوه المخوف . وكان ولده وزوجه أعداء له كذلك ، يوم يؤثر الحياة إلى جوارهم عن تلبية النداء وإجابة داعي الله ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوًّا لَكُمْ فَأَخَذُواكُمْ ... ﴾ (١٧١) والواجب أن يتلطف الإنسان مع أهله وعشيرته حين يتعلقون به ، ويغفون بقاءه معهم ، تلتطف من يرق لضعفهم ،

(١٧٠) التوبة : الآية ٢٤ .

(١٧١) التغابن : الآية ١٤ .

ولكن لا يمنعه إعداره لهم من توديعهم إلى حيث ينبغي أن ينطلق ، ومن هنا ختمت الآية بقوله تعالى : ﴿... وَإِنْ تَغْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧٢) .

ثم قال محذراً من الركون إلى القعود : ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧٣) .

ومقتضى حب الله عز وجل ؛ أن يطيع الإنسان أمره ؛ ويدع نبيه ، ويحرص على رضاه .

وكلما ربت هذه العاطفة فعل الإنسان الكثير لله دون أن يحس تعباً ، لأن ما غمر فؤاده من شعور يهون عليه المشاق .

ودعوى الحب مع التفريط في الحقوق ، و مع الاستهانة باتباع الرسول دعوى منكرة ، فإن من أحب الله تأسى برسوله ، واستظل بلوائه ، واقتفى في الدقيق والجليل أثره ، قال تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (١٧٤) .

ولذلك قال الشاعر - في لوازم المحبة :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه !!   هذا لعمري في الفعال بديع ا
لو كان حبك صادقاً لأطعته ا   إن المحب لمن يحب مطيع .

وهذا صحيح ، فإن المحب ينفذ ما يطلبه منه حبيبه ، بل هو يتشهى أمراً منه ليسارع إلى تأديته بشوق ورغبة ..

إلا أن المرء قد تعرض له حالات مرضية يختل معها سلوكه ، ولا تبلغ به هذه العاطفة مداها ، كما تنقطع الدائرة الكهربائية في أحد المواضع ، فلا يضاء المصباح لاحتباس التيار .

(١٧٢)، (١٧٣) التغابن : الآية ١٤ ، ١٥ .

(١٧٤) آل عمران : الآية ٣١ .

المعروف أن المرء يحب نفسه ويحرص على مصلحتها ، ومع ذلك فقد يصاب بمرض يهدد حياته ، ويأمره الطبيب بترك عادة له ، حتى يستشفى مما ألم به فيعجز عن إجابة أمر الطبيب ، ويقع فما حظر عليه !!
إنه لا يكره نفسه ، ولكن شلل الإرادة تحت تأثير العادة أزاله بعيدا عما يجب .

وبعض العصاة من المؤمنين لا يكرهون ربهم ولا أنفسهم ، وإنما يقعون في المخالفات تحت تأثير هذه الأحوال المعتلة .

ولا ريب أنهم - عند ارتكاب هذه المخالفات - لا يكونون في صحو فكري كامل ، إنهم أشبه بالمسهد الذي جن عليه الليل ، وتصارع عليه الكلال والأرق ، فتفكيرهم أدنى إلى الأحلام الطائشة منه إلا المنطق المستحکم الحصيف !!

* * * * *

ولندع الآن الخوض في نتائج المحبة ، ولنتحدث أولا في أسبابها .

لماذا نحب الله ؟ أو لماذا ينبغي أن نحبه ؟

ونحن واجدون - بعد التأمل الذي يجلى الضباب ويزيح الغفلة - أن الله أهل لكل حب ، وأنه أولى بتعلق القلب من حب المرء لوالده وولده ونفسه التي بين جنبيه !!

ونبدأ بأسرع دواعي المحبة ورودا على الذهن ، وأعنى به الإحسان الذي يستعبد الإنسان ويقيده بأواصر نفسية متينة نحو المحسن ، ولا شك أن الله تبارك اسمه ولى النعم التي يخوض الناس فيها خوفاً ، ويمرحون في مجبوحاتها طولا وعرضا ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاؤُونَ ﴾ (١٧٥) .

والنعم الإلهية تكتنف الوجود الإنساني من كل ناحية ، إلا أن البشر

---

(١٧٥) النحل : الآية ٥٣ .

يعاملون ربهم معاملة الولد المدلل العاق لأبيه ، يضيق إذا حرم بعض رغائبه ، ويتأذى به الضيق حتى ينسى المنن الجسام التي تطوق عنقه وتستبقى كيانه .

ولو أن الله يسارع إلى الإنسان بكل ما يهوى لملك الإنسان .

إننى أشهد - على ضوء تجارنى التي حفرتها الأيام فى حياتى - أن أنفس ما يعلى شأنى أنى وليد أمور كنت بها ضائقاً ، أو أتت بعيداً عن تفكيرى ، وتقديرى .

ولو سارت أحوالى وفق ما أهوى ما كنت إلا أحد الحمل ، ولو وكلت إلى نفسى ، ورغباتها المجابة لهلكت .

وما أصدق قول الله فى كتابه : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٧٦) .

ولو عقل الإنسان لكان حبه لله سواء فى المحن والمنح لأن تقدير الله للإنسان أجدى عليه من تقديره لنفسه .

وتبقى بعد ذلك كله أصول النعم التي يحيا بها الإنسان ويقتمد بها مكانه فى الوجود الكبير ، وهو مكان جد خطير ، قال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ . وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، وَأَمَّاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (١٧٧) .

وإسداء الجميل يورث الشكر ، وهو شعور قد يطول وقد يقصر ، ولكن تكرار الجميل على تراخى الأيام وتفاوت الأحوال يورث الحب ، والحب عاطفة تلتصق بالشغاف ، وتتشعب فى نواحي السلوك كلها .

(١٧٧) إبراهيم : الآية ٣٢ - ٣٤ .

(١٧٦) البقرة : الآية ٢١٦ .

وتكرار الجميل لمن يعترف به ظاهر ، بيد أن الإنسان كثيراً ما يستقبل النعم
الجزيلة بإحساس يبدأ براقاً . ثم سرعان ما يبهت .
ومع ذلك فإن رب العالمين لا يجبس فضله عندما يطلبه سائل الأمس الذي
أخذ ونسى !!

وقد حفل القرآن بصور شتى لطبيعة الإنسان في هذه المواقف ، وبرز في
هذه الصور كيف أن الله أهل للحب كله ، وأن الإنسان أهل للوم كله .
وتأمل هذه الصور لذهول البشر مع ترادف العطاء ، واستحقاق الشكر
والثناء ، والحب والولاء ، قال تعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَن تَدْعُوا إِلَّا إِلَٰهًا ، فَلَمَّا نَجَّكُم
إِلَى الْبَرِّ أَغْرَضْتُمُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ (١٧٨) .

والإنسان يجأ طالباً من مولاه النجدة عندما تحصره الأزمات ، وتأخذ
بخناقها ، ويشعر بأنه سيهلك في حومتها لا محالة .

فإذا أتته النجدة التي طلب ، واسترد أنفاسه ، عاد سيرته الأولى ، ونأى
عمن قربته منه الأزمات ، واستأنف حياة الغفلة التي أراد الله إخراجه منها ، بهذه
المتاعب العارضة .

أجل ، فالآلام - في الأغلب - ترد على المرء دواء لعلل كامنة فيه ، ومعاناة
مرارتها سبيل الشفاء لمن يحسن الاستفادة والتذكر .

ولئن كانت السراء غذاء للكيان الإنساني إن الضراء دواء لا بد من تناوله .
وفي حياتنا العادية نحتاج إلى أنواع الأدوية كما نحتاج إلى أنواع الأغذية .
لهذه وظيفتها وموضعها ، ولتلك وظيفتها وموضعها ، وربما كانت الآفات
التي تعترض القلب الإنساني وتعكر صلته بالله أكثر وأحوج إلى المعالجة من العلل
التي تتاب البدن وتعكر صفوه .

---

(١٧٨) الإسراء : الآية ٦٧ .

إلا أن موقف الإنسان من ربه عندما يدخله في تجارب الألم غريب ، إنه يثوب إلى الحق بسرعة ، ويصرخ سائلا العفو والرحمة ، ممن يملك هذا وضده . فإذا نفس عنه كربته خفت الصوت العالى ثم احتبس ، ثم ذهل ، ثم انقلب صوت كنود وكبر !!

لماذا ؟ هل أخذت أيها الإنسان ضمائنا باتهاء المتاعب إلى الأبد ؟ هل اطمأنتت إلى أنك لن تقع في الفخ مرة أخرى .

﴿ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ، أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ (١٧٩) .

وتمر بالبشر مآزق شتى ، إذا استحكمت عليهم حلقاتها ناشدوا الله العفو والرحمة ، وإذا احتوتهم سعة الحرية نسوا وجحدوا ﴿ قُلْ مَنْ يُتَّجِبِكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَلْجَأْنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ اللَّهُ يُتَّجِبِكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كُلُّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ (١٨٠) .

والواقع أن الناس أمام هذا الإفضال المتكرر صنفان :

صنف غافل القلب غليظ الرين ، تمر به الأفراح والأتراح دون وعى ، وكأنه لم يدع الله إلى ضر مسه ، بل يظن أن ما يمر من بؤس ونعمى طبيعة الحياة ويقول : ﴿ قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ﴾ (١٨١) .

أى تلك عادة الدنيا ، وحالة الزمان !! .

وهذا صنف كفور لا خير فيه ولا دين له ...

وصنف آخر يتأمل في غزارة النعم التى تنهمر من المكثر الوهاب .

(١٧٩) الإسراء : الآية ٦٨ ، ٦٩ .

(١٨٠) الأنعام : الآية ٦٣ ، ٦٤ .

(١٨١) الأعراف : الآية : ٩٥ .

ويعرف حق صاحبها في أن تحفظ وترعى ، فيطوى فؤاده على تقديرها وإعزاز مرسلها ، ولا يزال هذا الشعور يشرح صدره كلما جددت منة - ومنن الله تتجدد ولا تفنى - فيكسيه هذا الشعور الموصول حب الله ، والرضا عنه ، والتعلق به .

* * * * *

وللحب داع آخر . إن النفس الإنسانية تبهرها العظمة ويعجبها العظماء ، ويسرها الإقبال عليهم ، والتودد إليهم والتنويه بأثارهم .
وكم من عبقرى لم نر شخصه طويلا القلوب على محبته ، والحماس له لأن أبصارنا تعلقت بمواهبه الجليلة ، وامتيازه الرائع ، ففعلت صورته الباطنة بنا ، ما تفعله صور الجمال الحسى بألباب العشاق .
ولو أن الناس لفتتهم هذه الحقائق ، وسيرهم منطقها باطراد لكان لهم مع الله شأن آخر ...

أطعننى أحد الناس على صورة رائقة للشمس ، وهى تغرب ، وأخذ يطرى الرسام العبقرى الذى خلقها بريشته .
وكانت الصورة رائعة حقًا ! بدت فيها الشمس وهى تلم أشعتها من فوق السطوح والقمم ، وتأنهب لوداع الأحياء إلى ملتقى آخر !! ومن ورائها آفاق معصفرة احمرت فيها حواشى السحب ، واستقرت فيها - إلى حين - فترة الانتقال بين إقبال الليل وإدبار النهار .. !!

قلت : هذه صورة جميلة ، خطتها يد ماهرة ، تستحق الثناء .

لكن لماذا يعجب الناس براسم الصورة على الورق ؟ ولا يتجهون بأبصارهم وبصائرهم إلى صانع الأصل الذى احتواه الفضاء الرحب ، ودارت فيه أجرام ضخمة ، وتأنقت فيه الطبيعة الحية ، وتحركت فيه الأرض كثيرًا حول نفسها وقليلًا حول الشمس ، وجرت فيه الشمس مدى لا ندرى كنهه ولا نسبر غوره !! .

إن الأصل نفسه في الشروق الزاهي ، أو في الغروب الدامي ، على اختلاف الليل والنهار يستحق التأمل الذكي ، ويستحق بعد ذلك وقبله أن تتجه الأفئدة إلى باري السموات والأرض تسجد لجلاله وتسبح بحمده .

وللأصل المنقوش في صفحات الكون لا إلى الرسم المصغر على وجوه الأوراق . نظر « محمد » عليه الصلاة والسلام إلى بدايات الليل ، ونهايات النهار ثم رد الأشياء إلى مالكتها الحق ، ونسبها إلى صاحبها الأصيل قائلاً : « اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي » .

والعجب للناس : ينظر أحدهم إلى تمثال من حجر أتقن ناحته إضفاء بعض الملامح البشرية عليه ، ثم يروحون وألستهم تلهج بمدحه .
أما مبدع هذا الجسم الحى فقلما يكثر ثون له ، بل فيهم من يجحد وجوده ، وينتهك حرمانه .

وما أبعد البون بين صخرة هذب ظاهرها على نحو معين ، وعضلات من لحم ودم وعظم وعصب ، تمر خلاياها بالحياة أخذًا وردًا ، فلو وضعت إصبعك على جزء ما من هذا الجسم ثم تأملت ما تحتها لعلمت أن ألوف الشعيرات تسرى فيها الدماء ويتفاعل فيها الزفير والشهيق ، وتتولد الطاقة من احتراق الأغذية وطرده نوع من الهواء - الكربون - واستقبال نوع آخر - الأوكسجين -

وشئ آخر ، أطرف هذا الجهاز الحسى وذبوله التي لا آخر لها ، والتي تجعل الجسم كله يهتز لوخزة شوكة تصيب أى ناحية فيه .

إن التأمل في النفس الإنسانية يجعل المرء يمد بصره إلى أعلى قائلاً مع الملائكة : نسبح بحمدك ونقدس لك ، ومع هذا فإن صانع ذلكم الإعجاز يلقي من بعض عباده بل من أكثرهم الغمط والكنود .

وأما الذين استنارت سرائرهم بصدق المعرفة فهم يتلمحون ما في الصفات العليا من عظمة وشمول ، وما يصدر عنها من عجائب في الأرض والسماء ، فينعطفون نحو ربهم ، وملء نفوسهم الإعجاب والإعزاز والود .

ونحن ندرى أنه ليس لبشر ما فعل حقيقى ، يصحح وصفه بأنه خالق لتمثال ، أو مبدع لآلة ، فإن يده لم تصنع أكثر من أنها تصرفت فى مادة موجودة أو ألفت بين أشياء كائنة ، وأن الإلهام الأعلى هو الذى هدى أصحاب المواهب إلى إبراز ما يحمدون عليه ويعظمون به ، إلا أننا نجد فى هذا الإيجاد المجازى فرصة للمقارنة ، وثغرة لتعريف الناس بربهم ، وإزاحة الغطاء عن قلوبهم حتى يحسنوا فهمه ومودته .

وفى الأيام الأخيرة وفق أحد المخترعين إلى صنع آله تحول الماء المالح إلى ماء عذب ، وهذا ابتكار حسن وددت لو تابع العلماء تحسينه حتى يمكن الإفادة منه فى أرحب دائرة ، إن استخدامه الآن ينفع بعض السفن التى تستغرق فى رحلاتها آمادا طويلة ، أو بعض المحصورين الذين لا تيسر لهم موارد الماء القراح لبعدهم عن منابعه .

لكن ما هى الآلات التى تروى الألوفا من الخلائق ، وما يتبعهم من حيوان وطيور ؟ ما هى الآلات التى تسوق نطاف الماء الصافى إلى مساحات هائلة من الأرض فتحيل جديها خصبا ومواتها حياة ؟

كيف يتلطف بديع السموات والأرض فيسقى أولئك الأحياء من عباده وهذه الحقول المنداحة فى بلاده دون أن يشعر بنصب أو يتكلف إدارة أجهزة وطنين آلات ؟ .

﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُنْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَيُرِي الِّوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ . فَأَنْظِرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُخْبَى الْمُوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٢﴾ .

(١٨٢) الروم : الآية ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ .

والحق أن إمداد البشر بالماء الحلو على هذا النطاق الواسع بواسطة جهاز منسوج من الهواء ، ميسوط الأذرعة بين الأرض والسماء ، يستاق الماء بخارا من البحر المالح ثم يكثفه سحباً يختلط كيائها بما يجعل ماءها عذبا ، ثم تنطلق في شتى الأشكال مخترقة الآفاق إلى حيث تهمل بالخير والبركة ... !! إن هذا لما يملأ الفؤاد روعة ، ويزيده إكراما وإعلاء لشأن الخالق المدبر تقدست أسماؤه ، وتباركت آلاؤه ، ولا إله غيره .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَنَرَاهُ غُضْبًا مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ (١٨٣) .

فليستعرض الإنسان ما يعرف من مواهب وخلال ، وليستعرض في ذهنه ما يبهره ، من عباقرة وأبطال ، ثم ليقارن بين تلك القوى الكليمة والقوة المطلقة ، وبين هذه العظومات الباهتة العاجزة والعظمة الساطعة الخالدة !! إنه سوف يرى رب العالمين أولى بالتمجيد والإعجاب ؛ وأحق بالحبة والاقتراب ...

والبشر - من الناحية العقلية - لا يمارون في هذه الحقيقة ، غير أنها لا تنتقل من ألبابهم إلى قلوبهم فتتحول من فكرة إلى شعور ، ومن شعور إلى سلوك . إن هذه الحقيقة تدخل نفوسهم كما يدخل الطعام في بطن الممعد ، لا تستقبلها أجهزة سليمة تحوله إلى قوة ونماء وحرارة ونشاط بل ربما كان فيه الحتف .

كذلك البشر يعلمون عن الله ما ينبغي أن يؤسس في نفوسهم الحب المكين له ، ومع ذلك قد يحبون غيره مثله أو أكثر : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ... ﴾ (١٨٤) .

(١٨٣) الزمر : الآية ٢١ .

(١٨٤) البقرة : الآية ١٦٥ .

وندع للإمام الغزالي أن يقارن بين ما يستثير الإعجاب والحب في شمائل الناس ؛ وبين صفات الفرد الصمد جل جلاله ؛ قال :

« وأما العلم : فأين علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذى يحيط بالكل إحاطة خارجة عن النهاية حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؟ وقد خاطب الخلق كلهم فقال عز وجل :

﴿ وَمَا أُرِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ (١٨٥) .

بل لو اجتمع أهل الأرض والسماء على أن يحيطوا بعلمه وحكمته فى تفصيل خلق ثملة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر عشر ذلك :

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ (١٨٦) .

والقدر اليسير الذى علمه الخلائق كلهم فبتعليمه علموه كما قال تعالى :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ .

فإن كان جمال العلم وشرفه أمرا محبوبا ، وكان هو فى نفسه زينة وكالا للموصوف به فلا ينبغى أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى ، فعلم العلماء جهل بالإضافة إلى علمه ، بل من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل ويترك الأعلم ، وإن كان الأجهل لا يخلوا عن علم ما تتقاضاه معيشته .

والتفاوت بين علم الله وبين علم الخلائق أكثر من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهم ، لأن الأعلم ما يفضل الأجهل إلا بعلم معدودة متناهية يتصور فى الإمكان أن يناها الأجهل بالكسب والاجتهاد ، وفضل علم الله تعالى على علوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لا نهاية لها ومعلومات الخلق متناهية .

---

(١٨٥) الإسراء : الآية ٨٥ .

(١٨٦) البقرة : الآية ٢٥٥ .

وأما صفة القدرة : فهي أيضا كمال والعجز نقص ، فكل كمال وبهاء وعظمة ومجد واستيلاء فإنه محبوب وإدراكه لذيد ، حتى إن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة على وخالد رضى الله عنهما وغيرهما من الشجعان ، وقدرتهما واستيلاءهما على الأقران فيصافى في قلبه اهتزازا وفرحا وارتياحا ضروريا بمجرد لذة السماع فضلا عن المشاهدة ، ويورث ذلك حبا في القلب ضروريا للمتصف به فإنه نوع كمال ، فانسب الآن قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى .

فأعظم الأشخاص قوة ، أوسعهم ملكا ، وأقواهم بطشا ، وأقبحهم لخبائث النفس ، وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره - ما منتهى قدرته ؟ . وإنما غايته أن يقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص الإنس في بعض الأمور ، وهو مع ذلك لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا . بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى ، ولسانه من الخرس ، وأذنه من الصمم ، وبدنه من المرض ، ولا يحتاج إلى عدما يعجز عنه في نفسه وغيره مما هو على الجملة متعلق بقدرته . فضلا عما لا تتعلق به قدرته من ملكوت السموات وأفلاكها وكواكبها ، والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها ومعادنها ونباتها وحيواناتها وجميع أجزائها ، فلا قدرة له على ذرة منها ، وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه وبنفسه ، بل الله خالقه ، خالق قدرته ، وخالق أسبابه ، والممكن له من ذلك .

ولو سلط بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص من الحيوانات لأهلكه ، فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال في أعظم ملوك الأرض ذى القرنين إذ قال : ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١٨٧) فلم يكن جميع ملكه وسلطنته إلا بتمكين الله تعالى إياه في جزء من الأرض .

والأرض كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم ، وجميع الولايات التى يحظى بها الناس من الأرض غيرة من تلك المدرة .

---

(١٨٧) الكهف : الآية ٨٤ .

ثم تلك الغيرة أيضاً من فضل الله تعالى وتمكينه .

فيستحيل أن يحب عبداً من عباد الله تعالى لقدرته وسياسته وتمكينه ، واستيلائه وكمال قوته ، ولا يحب الله تعالى لذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فهو الجبار القاهر والعليم القادر . السموات مطويات بيمينه ، والأرض وملكها وما عليها في قبضته ، و ناصية جميع المخلوقات في نطاق قدرته .

إن أهلكهم عن آخرهم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرة .

وإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعى بخلقهم ، ولا يمسه لغوب ولا فتور في اختراعهم ، فلا قدرة ولا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته ، فله الجمال والبهاء والعظمة والكبرياء والقهر والاستيلاء ، فإن كان يتصور أن يحب الإنسان قادراً لكمال قدرته فلا يستحق الحب بكمال القدرة سواء أصلاً .

وأما صفة التنزه عن العيوب والنقائص ، والتقدس عن الرذائل والخبائث أفهو أحد موجبات الحب ، ومقتضيات الحسن والجمال في الصور الباطنة ، والانبيا والصديقون - وإن كانوا منزهين عن العيوب والخبائث - فلا يتصور كمال التقديس والتنزه إلا للواحد الحق الملك القدوس ذى الجلال والاکرام .

وأما كل مخلوق فلا يخلو عن نقص أو عن نقائص ، بل كونه عاجزاً مخلوقاً مسخراً مضطراً هو من العيب والنقص ، فالكمال لله وحده ، وليس لغيره كمال إلا بقدر ما أعطاه الله ، وليس في المقدور أن ينعم بمنتهى الكمال على غيره ، فإن منتهى الكمال أقل درجاته أن لا يكون عبداً مسخراً لغيره قائماً بغيره . وذلك محال في حق غيره ، فهو المنفرد بالكمال ، المنزه عن النقص ، المقدس عن العيوب . وشرح وجوه التقديس والتنزه في حقه عن النقائص يطول وهو من أسرار علوم المكاشفات فلا نطول بذكره .

فهذا الوصف أيضاً . إن كان كمالاً وجمالاً محبوباً فلا تتم حقيقته إلا له ، وكمال غيره وتنزهه لا يكون مطلقاً ، بل بالاضافة إلى ما هو أشد منه نقصاً ، كما أن للفرس كمالاً بالاضافة إلى الحمار ، وللإنسان كمال بالاضافة إلى الفرس ، وأصل النقص شامل للكل ، وإنما يتفاوتون في درجات النقصان .

فإذا الجميل محبوب ، والجميل المطلق هو الاحد الذى لا ند له ، والفرد الذى لا ضد له الصمد الذى لا منازع له ، الغنى الذى لا حاجة له ، القادر الذى يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد . لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ، العالم الذى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات والأرض ، القاهر الذى لا يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ، ولا ينفلت من سطوته وبطشه رقاب القياصرة ، الأزلى الذى لا أول لوجوده الأبدى الذى لا آخر لبقائه الضرورى الموجود الذى لا يحوم إمكان العدم حول حضرته ، القيوم الذى يقوم بنفسه ؛ ويقوم كل موجود به ، جبار السموات والأرض ، خالق الجماد والحيوان والنبات المنفرد بالعزة والجبروت ، المتوحد بالملك والملكوت ذو الفضل والجلال والبهاء والجمال والقدرة والكمال ، الذى تتحير فى معرفة جلاله العقول ، وتخرس عن وصفه الألسنة ، الذى كمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته ، ومنتهى نبوءة الأنبياء الإقرار بالقصور عن وصفه كما قال سيد الأنبياء صلوات الله عليه وعايهم أجمعين :

« لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك » .

وقال سيد الصديقين رضى الله تعالى عنه :

العجز عن ذك الإدراك إدراك ، سبحان من لم يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته .

فليت شعرى من ينكر إمكان حب الله تعالى تحقيقاً ويجعله شياً ؟ أينكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجمال والمحامد ، ونعوت الكمال والخاسن ، أو ينكر كون الله تعالى موصوفاً بها ، أو ينكر كون الكمال والجمال والبهاء والعظمة أمراً محبوباً بالطبع عند من أدركه ؟ فسبحان من احتجب عن بهسائر العميان غيرة على جماله وجلاله أن يطلع عليه إلا من سبقت له منه الحسنى ، الذين هم عن نار الحجاب مبعدون ، وترك الخاسرين فى ظلمات العمى يتيهون ، وفى مسارح المحسوسات وشهوات البهائم يترددون ، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون .

* * * * *

خاتمة

أحمد الله على عونه الكريم في إتمام هذه الفصول ، مع كثرة الأعباء ، وثقل الواجبات التي ارتبطنا بها في ميدان الحياة العامة .

لقد كان حبيبا إلى نفسي أن أخلص للعلم ، وأن أعكف على الدراسة ، لكن دون هذه الرغبة عوائق جمّة ما يسهل التغلب عليها .

والرجل الذي يشغل وظيفة إدارية قد تكون مسلاته فيها أن ييسر لأمتة نفعا ، أو يدفع عنها ضرا ، وإنه ليحزننى أن يكون تقريب النفع للناس ، وإبعاد الضر عنهم عملا يخرج فيه الفؤاد وترهق الأعصاب ، ويكاد يجبر المذلل بعد الكلال !! .

قد يقول القارى لهذا البحث : مالى ولطذه الشكاة ؟ إن مجال القول لا يزال ذا سعة ، وكان ينبغى أن يأخذ الكلام حقه فى الاتصال والامتداد حتى نعرف : ما عرا هذا الجانب العاطفى المعبون من تحريف وعوج جعلاه كثير المزالق والخسائر ؟ .

وهذا تساؤل كنت أعددت الجواب عليه عندما شرعت أملا الصحائف الأولى من كتابى هذا ، ثم سرعان ما دخلت فى تناصيل لم يكن من الوفاء بها بد . فلما انتهيت منها - وها هى ذى بين يدى القارى العزيز - أحسست أن نقد هذا الجانب العائلى ، ومتابعة سيره فى حياة المسلمين ، وتاريخهم يحتاج إلى جهد جديد ، ودراسة متوفرة ، وذاك ما لا أملك إليه سبيلا الآن ...

يبد أنى مدرك ضرورة إكمال هذا البحث ، كى تتم الصورة العلمية للموضوع ، وكى يعرف المسلمون مسارب الخنثا فى جزء كبير من ثقافتهم ...

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٩	مقدمة
١٩	الإسلام والإيمان والإحسان
٢١	حديث جامع
٢٦	ما هو الإيمان ؟
٣٦	العقيدة الصحيحة بين الإسلام والنصرانية
٤٠	الإلحاد خرافة علمية
٥٤	ما الإسلام ؟
٥٤	معنى أشهادتين
٥٨	الخطيئة في حياة البشر
٦٣	دائرة الخضوع لله
٦٩	ما الإحسان ؟
٧٢	الإحسان فريضة مكتوبة على كل شيء
٧٦	قوانين الإحسان وأخطاره
٨٠	الإحسان بين التأمل الذائق والصلاح الاجتماعي
٨٥	حقيقة الذكر المطلوبة
٩٠	الذكر عبادة اجتماعية
٩٢	أمتنا بين الإساءة والإحسان
٩٩	دعائم الكمال النفسى
١٠١	نسبنا السماوى
١٠٣	المادية تشد الناس إلى أسفل
١٠٨	الإلحاد خيانة عظمى
١١٤	مقلدو الحضارة المادية عندنا
١١٨	جهاد النفس

الصفحة	الموضوع
١٢٥	إشباع الشهوات
١٢٩	من تجارب المريين
١٣٠	التعب الضائع
١٣٠	استعجال الشهرة
١٣٢	تسليم لله
١٣٣	من خداع الشيطان
١٣٤	ثق في ربك
١٣٦	اليأس من الناس
١٣٧	نقص القادرين على التمام
١٣٨	احذر نفسك
١٣٩	الاستكانة لله
١٤٣	المحبوسون في سجن المادة
١٤٩	من ؟ إلا الله .. !!
١٥٣	من حقيقة العبودية
١٥٧	من أخطاء العابدين
١٥٩	المنة لله وحده
١٦١	لا تنخدع عن حقيقتك
١٦٢	اعرف حقوق سيدك
١٦٥	فضول العيش أشغال
١٦٨	في محاسبة النفس
١٧٣	شارات الطريق
١٧٦	التوبة
١٨١	رغبة إلى الله
١٨٨	ممن يتوب الناس
١٩١	مدارج التوبة
١٩٣	توبة الصفوة ، واستغفار الرسول (ﷺ)

الصفحة	الموضوع
١٩٩	الورع
٢٠٤	العفة والقناعة
٢٢٣	الصبر
٢٣٤	الشكر
٢٥٢	الخوف
٢٥٨	الرجاء
٢٧٢	التوكل
٢٩٠	الحب
٢٩٩	خاتمة

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٥٩٥ / ١٩٩٠

هذا الكتاب

إن أولى النهى أجمعوا على أن الحضارة الحديثة تربط
الإنسان بالأرض وتقطعها عن السماء ، وتعلق قلبه بمآرب
الدنيا وتذله عن مطالب الآخرة وتعمل على سوق البشر
بعيداً عن الله :

ونحن المسلمين أغنى الناس بمواد البناء في هذا
المجال ، وفي تراثنا ما يكفي ويشفي إذا أحسننا الإدراك
والإفادة :

وفي هذا الكتاب إحياء لجانب مهم من موارثنا العلمية
الثمينة ، تتجهم له الحياة المعاصرة ، ولكنها سوف تُحرم
بركات الأرض والسماء إذا خاصمته ومضت إلى غاياتها
الأرضية بعيدة عنه ألا وهو التصوف أو الجانب
العاطفي من الإسلام .

فكيف تتحول التكاليف الصعبة إلى شيء سائب حلو ؟
وكيف السبيل إلى جعل القلب متعلقاً بربه ، يملك الدنيا
كمن يسخرها لخدمته ويجمع المال والبنين ليكونا قوة للحق ؟
وكيف يتحول ذكر الله بالفديو والأصبال إلى مسلك
إيجابي فعال يجعل أصحابه رهبانا بالليل فرسانا بالنهار ؟
إن المؤلف في هذا الكتاب - خرج بالتصوف من جحره
أو من صنومته ليكون طاقة محرّكة في ميادين العمل
والنشاط والإبداع .

الناشر

دار الدعوة

للطباعة والنشر والتوزيع
2 شارع منارة - محرم بك (الاسكندرية)

ت : ٤٩٠١٩١٤